

BOOK
OF
ISSUE

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

ترجمہ رسالہ

فضائل امام من سبائل حجة الاسلام

مصنف

العارف المحقق الفاضل المذوق الامام العام قدوة المشايخ العظام زبدة العلماء والاعلام امام محمد غزالي قدس سره

اموسوم

فتح المکمل فی ترجمہ صحیفہ الغزالی

مترجمہ

راجی المرحمۃ ربہ الاحد۔ ہادی خلق مولانا مولوی حافظ حضرت فیض احمد صاحب
وفیقہ الشہ التزوید لغد

امام کافی مسجد ملک عینری واقع نواب پورہ۔ بلدہ خجستہ بنیاد
اورنگ آباد۔ قلم رد حکومت آصفیہ دکن۔ صانہ الشہ عن الشرور والفتن

بحسب فرمائش
کے حاجی محمد علی الدین مفتی انقادی معسر بنگلور

مطبوعہ الناظرین لکھنؤ

قداد ۳۰۰

قیمت ایک روپیہ

بار اول

مدینہ کا پتہ کے حاجی محمد علی الدین سٹوڈنٹ گورنمنٹ کالج کراچی نمبر ۳۹۹ متصل مسجد ابراہیم صاحب شکر گاہ بنگلور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

”خدا صاف و دھ ماکدار“ کے اصول کو مد نظر رکھ کے اگر سلی نذر سے دیکھا جائے۔ تو سید احمد خان صاحب مرحوم نے مسلمانان ہند کے ساتھ جو بہرہ دلنے پر تیار فرمایا ہے بخیر ان کے ایک احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک نایاب رسالہ موسوم بہ فضائل الامام من رسائل حجة الاسلام یعنی مکتوبات حجة الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ کو الطبعی دنیا میں موجود فرمایا۔ چنانچہ اس کی لوح پر جو ان کی عبارت درج ہے۔ وہ حسب ذیل ہے۔

”مکاتبات حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہ بعد وفات جناب محدوح برادر خرد شان امام احمد غزالی جمع فرمودہ۔ کانت فی ید ای شیخ واحد و صحیح تھا بقدر الطاقۃ و الامکان فان وجدات فی بعض المقام غلطاً۔ فذلک من قصوری یا غی فاصغر عنہ وانا العبد المفتقر الی اللہ الصمد السید المحمد“

”یعنی مکتوبات حضرت امام محمد غزالی رحمہ اللہ جن کو آپ کی وفات کے بعد آپ کے برادر عزیز امام احمد غزالی نے جمع فرمایا۔ جس کا ایک دقلمی نسخہ میرے پاس تھا اور میں نے اپنی امکانی طاقت سے اس کی صحت کی۔ اس پر بھی اگر تم کہیں غلطی پاؤ۔ تو اس کو اس غلطی کی کوتاہی سمجھ کر معاف کر دو۔ اور میں خدا کے لیے نیاز کا بندہ سید احمد ہوں“

عرصہ ہوا کہ میرے معزز عنایت فرما جناب شاہزادہ مرزا محمد اختر صاحب دہلوی نے اپنے سفر ہند میں لاہور سے اس کی ایک جلد دے دیکر کتب کے تحفہ

+ ناظرین کو رام کو مرزا صاحب موصوف سے قاری اور شناسا کرانے کے لیے تیار و جرگہ مختصر طور پر تشکر کیا کافی ہے۔ کہ آپ جناب میرزا احمد اختر صاحب مرحوم کے فرزند کان ہیں۔ فاضل مرحوم کی علمی شہرت محتاج بیان نہیں جو عالم محمد صاحب تصانیف کثیرہ جو نے کے علاوہ صاحب محمد اراخت میران شاہ دلی محد حضرت ابو ظفر سلج الدین بہادر مشافیر و مدبر

ارسال فرمائی تھی۔ جس کو میں نے حسب حاجت سرسری مطالعہ کے بعد
رکھ چھوڑی تھی۔

اب حال میں اس کا ایک اور نسخہ جناب حاجی محمد عی الدین صاحب
تاجرتب لشکر بنگلور سے اس خواہش کے ساتھ مجھے ارسال فرمایا کہ اس کا ارد
ترجمہ کیا جائے۔ پچھلے تو مجھے اپنی علمی کم مائی - اور بے بضاعتی کا رد مانہی تھا۔
اس پر اپنے متعلقہ کاروبار سے عہدیم انفرصتی - اور اسوا ان کے مسئلہ عدالت
کا لگا تار تانا۔ یہ ایسے اہم عزرات تھے۔ کہ میں ان مجبور یوں کی وجہ سے حاجی
صاحب موصوف کو انکار ہی جواب دیدیتا۔ مگر جناب مجدد کے احسانات

(بقیہ صفحہ گذشتہ) تاجدار دہلی کے خاتم اکبر تھے۔ جن کا انتقال پر سال ۱۰۷۰ھ مقرر المظفر
سنہ ۱۰۷۰ کو واقع ہوا۔

فیض بہ عہد مل۔ جناب حافظ جبل احمد صاحب جلیلی شاعر بابت تہذیب و ادب پر اردو زبان
نظام و کنز الایمان کے متعلق جو نظم لکھی ہے وہ حسب ذیل ہے۔ عہد الشاہ جلال
تاج شہزادہ دلاور پور کرگئے عالم فانی سے سفر تھے وہ تخت جلال تخت
اور داد کا بہادر شہ نادر بوظیفہ ملک تخت انسر کے یہ عادتہ بان سنا (۱) کہ وہ تودہ چورنگ

لکھنویہ مصرع تاریخ جلیلی آہ سے پاک دل احمد اختر
چونکہ ہماری سیاست ابد پائدار آصفیہ دکن قدیم الایام سے تاج بادشاہان و ملوک
نام معقول و ظاہر اجرا فرمائی چلی آرہی ہے۔ اسی سنت سنت کی تبعیت و تقلید
ہمارے آقا سے نامدار۔ بادشاہ کامگار۔ اعلیٰ حضرت۔ تہذیب و تہذیب
آصف ماہ سابع نواب میر عثمان علی خان بہادر دام اقبالہم و اجلاہم نے بمصر
اس کے کہ ”پسر نام جوی و پدر نامدار“ میرزا محمد اختر صاحب موصوف کے نام بھی
تقریباً تین سال سے سور و پے ماہانہ کا پیش قرار و طیف جاری فرمادیا ہے۔
خدا ہمیں مبارک و بہایوں

وہ دور عثمانیہ

کو مدون قائم و برقرار رکھے۔ بین دعا از من و از جملہ جان آیین باد۔ بالنون الصادق

احفظ

حافظ فضل محمد ونگ آبادی عفی عنہ

کثیرہ نے مجھے اس کی اجازت نہ دی۔ بناءً علیہا مثلاً للامراس بھاری بوجھ
کے اٹھانے کی ہمت کرتا ہوں۔ حالانکہ میرے دوش اس کے مقل نہیں ہیں۔
اور اس ترجمہ کو فتح المعالی (فی ترجمۃ) صحیفۃ الغزالی کے نام سے موسوم کر کے
بارگاہِ احدیت میں اس کی شہیل و مقبولیت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں !!
اس کو حسن اتفاق کہئے۔ یا قال نیک ! کہ حاجی صاحب موصوفہ
کے اس کتاب کے بھیجنے۔ اور اس خواہش کے ظاہر کرنے کے چار پانچ روز
قبل میرے بھائی میان محمد اکبر علی خاں (مولوی کامیاب) مد عمرہ و
زاد علمہ نے علامہ شبلی کی ”الغزالی“ (جو انھیں حال ہی میں من جانب
سرکار نظام خلد اللہ ملکہ و دوکتہ بطور انعام عطا فرمائی گئی ہے) بفرض مطالعہ
میرے پاس بھیجی تھی۔ جس میں علامہ مدد رح نے اکثر مقامات پر ان مکاتبات سے
بھی روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ اس کے واقعات اس سے۔ اور اس کے اس سے
ملنے جلتے ہیں۔ گویا دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس لیے میں نے
توضیح مطالب کے لیے حاشیہ فٹ نوٹوں میں موقع موقع حسب ضرورت
الغزالی سے مدد لی ہے۔ جس کو ناظرین خود ملاحظہ فرمائیں گے۔
غرضکہ السجی منی و کلا تمام من اللہ عز و جل !

س

ننازم بسر مایہ فضل خویش	بدیروزہ آورده ام دست پیش
شہیدم کہ در روز اسید و بیم	بدان را بہ بیکان بہ بخشہ کرتیم
تو نیز اربدی پیہیم در سخن	مکن جہان آنسرین کارکن
چو بانگ دہل ہو لم ارزد و بود	بغیبت درم عیب مستور بود

چو خرما بہ شیرینی اندودہ پوست
چو بادش کئی استخوانے دروست

۱۲۔ ربیع الاول ۱۳۳۵ھ ہجریہ مقدسہ
احقر فیض احمد اورنگ آبادی عفی عنہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَتْلَعُ الْجَمْعِينَ
ہم خدا سے جنت کی درخواست اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ بے حد
دانتا شکر۔ اور ایسا شکر جو صدیقین کے مطلب کی انتہا۔ اور طالبان مقصد
کی غایت۔ اور تمامی تخیران معرفت کا مسلک ہے۔ صرف اسی خدا سے
واعدہ کیلئے ہے۔ جو ازی اور ابدی ہے۔ وہ ایسا خدا ہے۔ کہ اُس کی تعریف
تمام کتابوں کی آرائش۔ اور اہل جنت کا آخری دعویٰ ہے۔ وہ ایسا
خدا ہے۔ کہ رافت و رحمت اور تقرب کا حصول اُس کے فضل و کرم سے ہی۔
اور گنہگاروں پر آلام و اسقام کا وقوع اُس کے عدل و انصاف سے ہے۔
تمام مخلوقات کی باگ اُس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور سالکان راہ معرفت
کا انجام کار محض اُسکی عنایت پر موقوف ہے۔

صاحب شریعت صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی بزرگی اور منقبت
اُس کی برگزیدگی و محبت سے وابستہ ہے اور آپ کی شفاعت کی بدولت
گنہگاروں کی ربائی بھی اُسی ذات واحد کی کمال مہربانی سے ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا صدق اور حضرت عمر فاروق رضی
اللہ عنہ کا عدل۔ اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی حیا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نجاعت۔ یہ سب امور بھی اُسی ذات بے نیاز

کی حکمت اور مشیت سے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ بہر حال حق تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جو اُس کی خواہش ہوتی ہے۔ اُسکا حکم فرماتا ہے۔
 جب عنایت الہی امام عصرؑ اور مقتدا سے دہرا امام المائتہ، حجتہ الاسلام
 محمد ابوالحاجہ غزالی (رحمۃ اللہ) کے حق میں ظاہر ہوئی۔ اور اس سبب سے
 آپ کا قلب مبارک انوار الہی کا محل بن گیا۔ پس بمصدق آیہ کریمہ :-

”کیا وہ شخص جس کا ہمسرہ

خدا نے قبول اسلام کے لیے کھول
 دیا ہے۔ اور وہ اپنے پروردگار کی
 مشعل ہدایت آگے رکھتا اور اُسی کی
 روشنی پر چلتا ہے۔ اُس کے برابر کچھ
 جو گمراہی کی تاریکی میں پڑا ہے“

افمن شرح اللہ

صدرہ للاسلام

فہو علی نوز من ربہ

+ علامہ شبلی اپنی کتاب الغزالی کی ابتدا یوں فرماتے ہیں :-

”امام غزالی

محمد نام۔ حجتہ الاسلام لقب۔ غزالی عرف۔ سلسلہ نسب یہ ہے۔ محمد بن محمد بن احمد۔
 خراسان کے اضلاع میں ایک ضلع کا نام طوس ہے۔ اُس میں دو شہر ہیں۔ طایران اور
 توقان۔ امام صاحب رحمہ اللہ میں طایران میں پیدا ہوئے۔ اُن کے باپ رشتہ فروش تھے
 اور اس مناسبت سے اُن کا خاندان غزالی کہلاتا تھا۔ کیونکہ غزل کے معنی کا تنہ کم ہیں۔
 عربی زبان میں جو نسبت کا قاعدہ ہے۔ اُس کی رو سے غزال کا فی تھا۔
 لیکن خوارزم اور جرجان وغیرہ میں نسبت کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ عطار کو
 کو عطار سی اور قضا (دہوئی) کو قضا سی کہتے ہیں الخ“

مترجم عفی عنہ

آپ کا سینہ بے کینہ آبِ حکمت کا سرچشمہ - اور اسرارِ شریعت کا خزانہ ہے - اور آپ کے ”الفاظ“ جو اہر بے نظیر، اور درہمِ قیم کے صدف ہونے کے علاوہ ان کی شیرینی، ماءِ زلال پر بھی فوقیت رکھتی ہے - اور ان الفاظ کے معانی شتوی اہلی شیرازی کے مضامین سے بھی زیادہ باریک و دل پذیر ہیں - در نظر چون لفظ اور الزام کر دے ختم را گر بندے گردون، نہادے گردون ان الزام یعنی :- ظاہری طور پر جب آپ کا ”لفظ“ معترض پر الزام لگاتا - تو وہ (علمی قوت میں) اگر ہڈ کی طرح بھی ہوتا - تب بھی اپنا سر تسلیم خم ہی کرتا - سے معاف کا لعیون یسین سحر والفاظ موردۃ الخدا و - یعنی :- آپ کے کلام کی باطنی حالت یہ ہے - کہ وہ مغلق اور لایخس مسائل کو آسان و سلیس کرتی جاتی ہے - اور اس کی ظاہری حالت یہ ہے - کہ اس سے رخسارے گلگون ہوتے ہیں - (یعنی سامعین خوش ہو جاتے ہیں)

لہذا سمجھون نے اپنے درد کی شفا آپ کے کلام نصیحت فرجام میں پائی - اور آپ کی نصایف سے اپنے امراضِ باطنی کی ادویہ ڈھونڈنے لگے -

+ سحر حلال کا ترجمہ مناسب کے لحاظ سے یہاں یہ کر دیا گیا ہے - کیونکہ اہلی شیرازی نے اپنی ایک شتوی کا نام سحر حلال رکھا ہے - حالانکہ اہلی شیرازی کا زمانہ بہت بعد کا ہے - ان کی وفات ۹۳۱ھ میں ہوئی (پادشاہِ شعرا و ادہلی) مادۃ تاریخ ہے - اور اگر دیاچہ زیر ترجمہ امام احمد غزالی کا نہ ہو - بلکہ سرسید مرحوم ہی نے اس کا اضافہ فرمایا ہو - تب تو بلا اختلاف یہ ترجمہ صحیح ہو جائیگا - اور لفظ ”سحر حلال“ کا ترجمہ شعر اور کلام نصیحت ہے جو جادو کی طرح دلوں میں اثر کر جائے ۱۲ مترجم عفی عنہ

اور ”تربیع اکبر“ کی تفصیل جو سموم قائمہ کو ناپید کرنے والی ہے (جیسے کفر و شرک، حسد و بغل، ریا و عجب۔ اور دوسرے اخلاقِ رذیلیہ) یہ سب آپ کے رموز و اشارات۔ اور الفاظ و معانی سے سہون نے حاصل کیے۔ اور ”کمربتِ احمر“ جو کہ کیمیائے سعادت ہے۔ اُس کا پتہ سہون نے آپ کی تصانیف میں لگایا۔ اور کیمیائے سعادت کا مغز اور معانی کا خلاصہ سہون کو آپ کے ”مکاتیب“ میں ملا۔ جن کو آپ نے دقتِ نوشتہ تحریر فرمایا۔ اور ہر موقعِ دخل کے لحاظ سے اُن میں تبیین فرمائی۔

فی الجملہ کیفیت اور حالت یہ تھی۔ کہ سالکانِ راہ۔ اور طالبانِ شفا۔ اور روحانی امراض کے مبتلا۔ اور اربابِ حاجت آپ کے مکاتیب اور وصایا کی جستجو میں بے انتہا کوشش اور مبالغہ کرتے تھے۔ تاکہ اُن بے بہا تحریرات کو اپنا دستور العمل بنا کر اس پر کاربند ہوں۔ اور اُن کے ذریعے سعادت ابدی حاصل کریں۔ اور نفسانی خواہشوں سے خلاصی پائیں۔ اور اُن کو اپنی ظاہری آنکھوں کا سرمہ اور چشمِ بصیرت کا نور بنائیں۔

چنانچہ آپ کے یہ مکتوبات اور نصیحت نامحبات جو پریشان اور ترہمتہ تھے اُن کو میں نے سالکانِ راہ کی کفایتِ کار، اور حاجتِ روائی، اور اسلامی اخوت کے حق کی تکمیل کی غرض سے۔ اور اُس صدرِ سعید کے کلام سے تبرک دین کے حصول اور قراتِ وصلہ رحم، کی رسی کو نکالنے کے لئے۔ جو کچھ مکاتیب وغیرہ مجھے ہدیہ ہوئے۔ اُن کو یہ تفصیل ذیل پارچے ابواب کی سیلک میں گوندم کرا فضالِ الہی سے اس امر کا متوقع ہوں کہ وہ اسبابِ خیر کو ہمارے لئے رفیق۔ اور ابوابِ سعادت کو ہمارے موافق بنائے۔ تاکہ یہ مجموعہ باسانی اتمام کو پہنچے!!

چنانچہ اُن ابواب کی تفصیل یہ ہے :-

باب اول :- اس میں وہ مکتوبات ہیں۔ جو خلفاء سلاطین وقت کی خدمات میں بھیجے گئے۔

باب دوم :- اس میں وہ مکاتیب ہیں۔ جو وزراء و غصہ کو لکھے گئے۔

باب سوم :- اس میں وہ خطوط ہیں۔ جو امراء اور دولتمندوں کو تحریر کیے گئے۔

باب چہارم :- اس میں وہ رسائل ہیں۔ جو ائمہ اور فقہاء عصر کے نام جاری ہوئے۔

باب پنجم :- چند فصلوں پر مشتمل ہے۔ جن میں متفرق افعال و دل پذیر منہج ہیں۔

باب اول

اس میں وہ مکتوبات ہیں۔ جو خلفاء و سلاطین وقت کی خدمات میں بھیجے گئے۔

مہمیں

واضح ہو کہ صدر سعید حجۃ الاسلام (اکرمہ) شرعاً و فرائضاً نے اوائل عمر اور اپنی ترقی کار کی ابتدا میں۔ جبکہ نیشاپور میں طالب علم کر رہے تھے۔ اپنی تعلیم میں سے چند مختصر اصول علیحدہ منتخب کر کے ان کو "المختصر فی تعلیق الاصول" کے نام سے فرمایا۔ اور اس کتاب کے آخرین تقریباً دس ورق مذہب احناف کی بدلیوں کے متعلق از قسم طہارت و نماز۔ اور غضب و سمرقہ۔ اور قصاص وغیرہ سے جو ان کی دانست میں لائق اعتراض تھیں جمع کر دیں۔ جب اصحاب رائے کی ایک

۴ اشارہ درس میں تلامذہ اسے اساتذہ کی تقریر کو بطور یادداشت جو قلم بند کر لیا

کرے تھیں اس کو تعلیق کہتے ہیں ۱۲

۵ اس موقع پر علامہ شبلی کی الفرائض کا صفحہ (۳) مع متن اور فٹ نوٹ قابل ملاحظہ ہے ۱۳

جماعت نے ان ادراک کا مطالعہ کیا۔ تو بقاضائے فطرت اُن کو استعمال پہنچا دیا۔ چنانچہ حنفی گروہ کے ساتھ شافعیہ اور مالکیہ زمرہ کے بھی بہت سارے لوگ شامل ہو گئے۔ اور حجت الاسلام پر بہت سارے الزام قائم کر کے سلطان ہمام (یعنی سنجریں ملک شاہ سلجوقی) کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا۔ کہ حجت الاسلام۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان میں طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اور آپ کے متعلق انہوں نے بُرائیوں کا ایک انبار جمع کر رکھا ہے۔ اور نفس اسلام کے متعلق بھی اُن کو سوزن طعن ہے۔ بلکہ نیچر یا نہ اور ملحدانہ خیالات رکھتے ہیں۔ اور اُن کی تمام کتابیں انہیں وہی خیالات کی تائید سے بھری پڑی ہیں۔ اور انہوں نے مکروہ باطل کو امر اور نہی شریعت کے ساتھ مخلوط کر دیا۔ اور نجوسیوں کی طرح حق تعالیٰ کو لڑ حقیقی کہتے ہیں۔ اور اسی مخالفت پارٹی نے مشکوٰۃ الانوار کی تھوڑی سی عبارت کو الٹ پلٹ کر کے سلطان اسلام کے ملاحظہ میں پیش کیا۔ اور (فائز شاہی مصاحبون میں سے) ایک مغربی کو بھی انہوں نے اپنا ہم آواز بنالیا۔ اور کہنے لگے۔ کہ حجت الاسلام نے امام مالک۔ اور قاضی ابوبکر باقدانی پر بھی بہت کچھ لے دے کی ہے۔ اور قاضی صاحب کی معمولی لغزشوں پر سختی سے نوٹس لی ہے۔ یہاں تک کہ قاضی صاحب بھی حجت الاسلام سے کشیدہ اور اُن کے مخالفین کے ہم صف ہو کر انہوں نے جملہ اراکین دولت کو اپنے موافق بنالیا۔ اور جس نے ان واقعات کو یک طرفہ سنا۔ وہ بھی انہیں کی محاکمے لگا (مثل شہور)۔

۴ سلجوقی خاندان کو جناب حضرت امام ابو حنیفہ کو فی صوفی رحمہ اللہ کے ساتھ بنایا۔ حسین عقیقہ تھے۔ آپ کے خراج پر الزام پر اول اسی خاندان نے گنبد اور روضہ تعمیر کیا یا تھا۔ رحمہم اللہ ۱۲ مترجم عفی عنہ

”تنہا پیش قاضی روئے راضی آئی“ اس مجموعی حملہ کا یہ اثر ہوا۔ کہ سلطان عالم برہم ہو گئے۔ اور حجۃ الاسلام سے مواخذہ کرنے پر تزل گئے۔ اور بذریعہ قاصد طلبی کی گئی۔ صدر سعید نے شاہی دربار کی حاضری سے ہستی کی۔ اور چند عذرات لکھ کر سلطان کے پاس بھیج دیئے۔ چنانچہ وہ نامہ حسب ذیل ہے۔

نامہ حجۃ الاسلام بنام ملک اسلام

حق تعالیٰ ملک اسلام کو دنیوی سلطنت کی بدولت پھلا پھولا رکھے! اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بادشاہت بھی عنایت فرمائے! تاکہ روئے زمین کی بادشاہت اس کے مقابلہ میں حقیر اور مختصر ہو جائے۔ کیونکہ کار آمد چیز اخروی بادشاہت ہی ہے۔ اس لیے کہ روئے زمین کی سلطنت صرف مشرق سے مغرب ہی تک محدود ہے۔ اور دنیا میں انسان کی عمر اکثر حالات میں سو سال سے زائد نہیں ہے۔ (حالانکہ فی زمانہ تا یہ امید بھی یاس کی حد کو پہنچ چکی ہے) اور یہ تمام روئے زمین بمقابلہ اس بادشاہت کے جو حق تعالیٰ کسی بندہ کو آخرت میں عنایت فرمایا گا۔ ایک مٹی کے ڈھیلے کے برابر ہے۔ اور اس روئے زمین کے تمام بلاد و ممالک اس حقیر ڈھیلے کی گرد و غبار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پس سمجھنا چاہیے۔ کہ ایک ادنیٰ ڈھیلہ اور اس پر کی گرد۔ ان دونوں کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اور دوا می سلطنت اور جاودانی حکومت کے مقابلہ میں صدر سالہ عارضی اور موبہوم قیام کی کیا مقدار ہوگی۔ جو خوشی و فرحت کا

اس قصہ کو علامہ شبلی نے نہایت لطیف و سیرایہ سے تحریر فرمایا ہے۔ دیکھو الغزالی صفحہ ۲۹

۳۴ مطبوعہ حیدرآباد دکن شمس پریس ۱۲ مترجم صفی عابد

موجب ہو سکے۔ پس جیسا کہ آپ کا اقبال و دولت، اور خاندانی شرافت بلند پیمانہ پر درخشان ہے۔ ویسے ہی آپ کو ہمت بھی بلند رکھنی چاہیے اور حق تعالیٰ سے جادوئی بادشاہت کے سوا قناعت نہ فرمائی چاہیے۔ ہمت بلند دار کہ نزد خدا خلق باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو گویہ امر اور ول پر مشکل ہے۔ لیکن (ہمارے غلط) مشرقی (زمانہ و پر نہایت ہی سہل و آسان ہے کیونکہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

”سلطان عادل کی ایک روزہ منصفانہ کارروائی ساٹھ سالہ عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے“ پس جبکہ حق تعالیٰ نے دولت کے وہ اسباب آپ کو عنایت فرمائے ہیں۔ جن کو دوسرے لوگ اپنے لئے ساٹھ سال میں بدقت فراہم کر سکتے ہیں۔ اور آپ صرف ایک دن میں۔ تو اقبال و دولت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا !!

اب دنیا کا حال بھی سمجھ لیجئے۔ تاکہ آپ کی نظر میں اس کا بھی اختصار ہو جائے۔ بزرگان دین نے ایسا فرمایا ہے :- کہ دنیا اگر سترے کٹورے کی طرح ہوتی۔ اور باقی نہ رہتی۔ اور آخرت کا سہ سفالی کے مانند دیر پا ہوتی تو غفلت اس باقی رہنے والے مٹی کے پیالے کو اُس نابود ہونے والے طلائی جام پر غور و توجہ دیتا۔ حالانکہ معاملہ بالکل اس کے عکس ہے۔ کیونکہ دنیا کی کیفیت کو ذہ سفالی کی سی ہے جو ذرا سی بے احتیاطی سے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اور آخرت کی حقیقت دیرین

+ یہ شعر اور آئندہ بھی موقع موقع مترجم نے اپنی جانب سے بڑھادیے ہیں۔ کتاب زیر ترجمہ میں نہیں ہیں اس لیے ان کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ ۱۲ منہ

پیالے کی طرح بہت بڑے گز نہیں بڑھ سکتا۔ پس وہ شخص کیسے عقل مند ہو سکتا ہے جو اس مثال کو سمجھنے کے بعد گز دنیا کو پسند کرے۔ اور اس کے تمام بے ضرورت عارضی ساز و سامان اپنے ملاحظہ میں رکھے۔

اسے جہان پناہ ! آج آپ اپنے قلم کے ایک ایسے حصہ میں (بے قریب دورہ) الشریف فرمائیں۔ کہ وہاں ایک گھڑی بھر آپ کا عدل و انصاف کے ساتھ کام فرماتا صد سالہ عبادت کی برابر ہے۔ پس شہر طوس کی رعایا پر رحم فرمائیے۔ کہ ان بیچاروں سے بہت سی ظلم کی سختیاں جھیلی ہیں۔ اور یہاں کی زراعت پانچ سو روپے کی شدت اور پانی کی قلت سے تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اور پرنس نے پرائے درخت جڑ پھیر سے خشک ہو گئے۔ اور کاشتکاروں کے پاس ہڈی پھڑے اور اپنے بال بچوں کے سوا کچھ بھی نہیں رہا۔ اور ان کی آفتوسناک یہ حالت ہے۔ کہ سردی سے بچنے کے لیے راتوں کو اپنے بال بچوں سمیت نوزوں میں پڑے رہتے ہیں۔

اے شاہ کا مران ! آپ ہرگز ایسا حکم صادر نہ فرمائیں۔ کہ ان غریبوں کا رہا سہا پوست بھی اُٹار لیا جائے۔ اگر اس نازک وقت میں ان سے کسی قسم کا سرکاری مطالبہ ہوگا۔ تو یہ بیچارے ہارے و ہلا کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اور پہاڑوں میں اپنے تئیں ہلاک کر ڈالیں گے۔ اور کل قیامت میں ان کا پوست آپ کی گردن کا ہار ہوگا !!

عرض حال یہ۔ اے بادشاہ اسلام ! اس دعا گو کی (۳۵) سالہ عمر گزر چکی جس میں چالیس سال میں لے کر ایک علم من غواصی کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا کلام اتنا روزگار کی اقامت سے بڑھ نکلا۔ سلطان شہید (یعنی ملک شاہ سلجوقی) کے زمانہ خلافت میں میں نے ۴۰ سال تک خدمت کی

گزران کی۔ اور اصفہان و بغداد میں اُن کی بہت ساری عنایتیں میرے
شامل حال رہیں۔ کئی بار ہم امور سلطنت میں سلطان اور امیر المؤمنین
کے مابین سفیر رہا۔ اور علوم دین میں تقریباً (۷۰) کتابیں تصنیف کیں۔ پس
دنیا کے سفر بلاغ جیسے کہ دیکھنے چاہیئے تھے۔ دیکھ چکا۔ اور سیر ہو کر ان سب
سے اب بالکل کنارہ کش ہو چکا ہوں۔

مدن بیت المقدس اور مکہ معظمہ میں قیام پذیر رہا۔ اور حضرت
ابراہیمؑ کے مزار پر لازار پرین نے یہ عہد کیا ہے۔ کہ اب آئندہ میں کبھی کسی
سلطانی دربار میں حاضر نہ ہوں گا۔ اور کسی بادشاہ سے (از قسم عطایا و تنخواہ وغیرہ)

۴ ملک شاہ اپنے باپ الپ ارسلان کے بعد ۵۷۰ھ میں تخت نشین ہوا اور ۵۸۰ھ میں وفات پائی۔
اس زمانہ میں حکومت سلجوقیہ انتہائی شباب پر پہنچ گئی تھی۔ جو یہ تمام دینی نظام الملک کی وزارت
کی بدولت تھی۔ رہنمائی کی حسن تدبیر سے ملک شاہ کو تاج و تخت نصیب ہوا تھا۔ نظام الملک
ایک علم دوست اور علما کا نہایت قدر دان شخص تھا۔ امام ابوہریرہ کے انتقال کے بعد نظامیہ کی
صدارت پر ایسی نے امام غزالی کو مامور کیا۔ اس وقت امام صاحب کی عمر (۳۴) سال کی تھی اس
عمر میں اس فکر کا حاصل کرنا امام صاحب کے سوا اور کسی کو نہیں حاصل ہوا۔ ۱۲

۱۱ علامہ شبلی نے الغزالی میں آپ کی تصنیفات کی روایت دار فرست دی ہے جس کے
محاذ سے آپ کی تصنیفات کی تعداد (۸۰) تک پہنچی ہے جس میں ثاقوت التاویغ التفسیر
کی (۲۰) جلدیں بتلائی ہیں۔ رحمت اللہ علیہ اور کتابوں کے علاوہ ایک نام تبلیغ الہی
بھی ہے۔ ابن دلائل مطبع فاروقی دہلی میں ایک ضخیم کتاب اسی نام کی مترجم اردو میں
ہوئی ہے۔ جو علامہ جوزی کی طرف منسوب ہے۔ جس میں انہوں نے امام صاحب پر
خوب دلائل کھول کر چلنے کے ہیں ۱۳ مترجم عفی عنہ

کچھ نہ لون گا۔ مناظرہ اور مباحثہ نہ کر دن گا۔ چنانچہ اسی عہد و پیام کا بارہ سال سے پابند ہوں۔ اور امیر المومنین اور دیگر سلطانین نے دعا گو کو معذور رکھا۔

اب سنا گیا کہ مجلس عالی سے میری حضوری کے لیے اشارہ فرمایا گیا ہے۔ بتغییل حکم مشہد رضا میں آچکا ہوں۔ مگر عہد غیبی کی حفاظت کی غرض سے لشکر گاہ (یعنی شاہی دربار) میں نہیں آسکتا۔ اور اس مشہد مقدس میں عرض کرتا ہوں۔ کہ اے فرزند شفیق! آپ میری سفارش فرمائیں۔ تاجق تعالیٰ ملک اسلام کو دنیوی سلطنت میں اپنے آباد اجداد سے بھی بلند مرتبہ فرمائے۔ اور آخرت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے مرتبہ کو پہنچائے۔ کہ وہ بادشاہ بھی تھے۔ اور پیغمبر بھی۔ اور آپ کو ایسی توفیق دے کہ آپ میرے اس ابراہیمی عہد کی حرمت کو محفوظ رکھیں۔ اور ایسے شخص کے دل کو جس نے کہ خلافت سے اپنا منہ پھیر لیا ہے۔ اور خدا کی طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ پریشان نہ کریں۔

لہذا میں نے اپنی رانست میں اسی کو قرین مصالحت اور پسندیدہ سمجھا۔ کہ اصالتہ مجلس عالی میں حاضر ہونے کے بجائے۔ اس عریفہ کو ارسال خدمت کروں۔ کیونکہ اصالتہ حاضری ایک بیہودہ سی رسم ہے۔ اور اس عریفہ کی ترتیب راسبتبازی کا پہلو لیے ہوئے ہے۔ پس اگر میری یہ جرأت پسندیدہ نظر سے ملاحظہ فرمائی گئی۔ تو میرے خوش نصیب!! اور اگر اس کے برخلاف حکم صادر ہو گا۔ تو میں عہد شکنی کی ذمہ داری سے بری ہو جاؤں گا۔ کیونکہ اضطراری حالت میں سلطانی فرمان کی تعمیل لازم ہو جاتی ہے۔ اور ضرورت مجھے اس کی پابندی کرنی ہوگی۔

حق تعالیٰ جہان پناہ کی زبان اور دل پر ایسے امر کا اظہار کرے۔ کہ فردا سے قیامت اُس سے شرمندگی نہ اٹھائی پڑے۔ اور آج نفسِ اسلام کو اُس کی وجہ سے کسی قسم کا ضعف اور انحطاط نہ پہونچے۔ (انتہی کلامہ الشریف)

اس نامہ کے پہونچنے کے بعد ملک اسلام کے خیالات کی کاپیا پلٹ۔ اور معاندین اور امام صاحب کے ارشد تلامذہ کی باہمی گفتگو حسبِ قیاس ہو۔

جب درباریوں نے امام صاحب کا یہ مرکبہ سلطان اسلام کے ملاحظہ میں گزارنا۔ تو وہ اپنے بیجا خیالات سے باز آکر فرمانے لگے۔ کہ اب تو اس کی ضرورت ہو۔ کہ میں امام صاحب سے ملاقات کروں۔ اور جبکہ وہ مشہد مقدس میں موجود ہیں۔ اور شاہی کیمپ کے راستہ میں نہ تو لمبی فاصلے وغیرہ مارج ہے۔ اور نہ زیادہ مسافت ہی واقع ہے۔ پس اُن کا بیان تشریف لانا وقت طلب نہیں ہے۔ اُن کو ہر حال میں بیان حاضر ہونا چاہیئے۔ تاکہ میں خود انھیں دیکھوں۔ اور اُن کا بیان سُنوں۔ اور صفائی کے لیے اُن کے اعتقادات کو سمجھ کر حاسدین اور متعصبین کو زجر و توبیخ کر سکوں۔

اسی اثناء میں متعصب جماعت کے چند زبردست علما شاہی دربار کے قریب تک جمع ہو چکے تھے۔ اور کہہ رہے تھے۔ کہ امام صاحب کو مجبور کرنا چاہیئے۔ تاکہ وہ بیان حاضر ہوں۔ اور ہم اُن سے مناظرہ کریں۔ اور اُن کی تقریر سُنیں۔ اور وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں۔ لیکن سلطان تک اُن کی۔ سائی نہ ہونے دینا چاہیئے ورنہ وہ گھڑی بھر میں اپنی ذاتی وجاہت

اور چکنی چپڑی باتوں سے سلطان کو لٹو بنالین گے۔

اسی حیس و میص میں ائمہ طوس کی ایک جماعت شاہی دربار میں پہنچی اور گفت و شنید کے بعد حجۃ الاسلام کے مخالفین حکماً حاضر کیے گئے۔ ائمہ طوس نے اُن سے کہا۔ کہ ہم حجۃ الاسلام کے ادنیٰ شاگرد ہیں۔ اُن کی تصانیف وغیرہ میں آپ کو جو کچھ شبہ اور اشکال ہو۔ ہم سے اظہار فرمائیے۔ تاکہ آپ کی تشفی کر دی جائے۔ اگر اتفاق سے ہم لاجواب ہو جائیں گے۔ تب ہم امام صاحب سے اُسین استمراج کر کے اُس اشکال کو رفع کر دیں گے۔ لیکن تم اس منصب و رتبہ کے ہرگز نہیں ہو۔ کہ امام صاحب سے مناظرہ کر سکو۔ جبکہ تم اُن کے شاگردوں سے لگائین کھا سکتے۔ پس جب متعصبین نے یہ باتیں سنیں تو پتے بٹے سے ہو گئے۔ اور دوبارہ پیشگاہ سلطانی میں حاضر ہو کر کہنے لگے۔ کہ حجۃ الاسلام بڑے دقیق اور آبرو دار بزرگ ہیں۔ اور اُن کی وجاہت اُسی وقت ظاہر ہوگی۔ جبکہ وہ ہم سے مناظرہ کریں۔

تب ختم حجت کے لیے سلطان نے (اپنے وزیر) معین الملک

سے فرمایا۔ کہ حقی طور پر امام صاحب کو مجبور کرنا چاہیے تاکہ وہ شاہی تخت کے سامنے حاضر ہوں۔ اور ہم بھی اُن کی دہوان دہار تقریریں سنیں۔ پس اُس وقت اگر مناظرہ کی حاجت ہوگی تو ہم اُنھیں حکم دیں گے۔ ورنہ معافی کی درخواست کر کے بکمال عزت اُن کو واپس کر دیں گے۔ ناچار نواب معین الملک نے مشاہی جو بدار کو امام صاحب کی طلبی کے لیے مشہد مقدس میں بھیجا۔ اور یہ کہلایا۔ کہ لازمی طور پر آپ کو یہاں تشریف فرما ہونا چاہیے۔ چنانچہ بائٹال فرمان شاہی آپ لشکر گاہ میں پہونچ کر نواب ممدوح کے مکان میں داخل ہوئے اور نواب ممدوح نے آپ کو سلطان کی خدمت میں پیش فرمایا۔ سلطان نے جب آپ کو

دیکھا۔ تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ اور تخت کے کنارے بٹھلایا۔ شاہی رعب کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک میں کچھ لرزہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک قاری صاحب جو آپ کے ہمراہ تھے۔ اُن کو آپ نے اشارہ فرمایا۔ کہ کچھ شروع کیجئے۔ اُنہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی۔

وہ کیا خدا اپنے بندہ کے لیے کافی

۞ الیس اللہ بکاف

عبدہ ۞

نہیں ہے ؟

امام صاحب نے فرمایا ہاں ! اور معادہ خوف بالکل آپ سے جاتا رہا۔ اور آپ نے پُر زور تقریر شروع کی۔ اور یہ مضمون آپ نے سلطان کے مواجہ میں بیان فرمایا :-

وہ تقریر جو امام حجۃ الاسلام نے ملک اسلام کے سامنے فرمائی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے۔ اور سیدنا محمد جو اُس کے رسول ہیں اُن پر۔ اور اُن کی آل طاہرہ اور تمام خدام پر رحمت کاملہ نازل ہو۔ اور آخرت کا عمدہ حصہ پر ہمیز گاروں ہی کے لیے ہے۔ اور فردائے قیامت ظالموں کے سوا۔ اور کسی پر زیادتی نہ ہوگی۔

ہمارے ملک الاسلام سلامت باکرامت پر ہیں !!

شاہی دربار میں علماء اسلام کا دستور اور طریقہ یہی رہا ہے۔ کہ وہ اپنی اہم تقریر کو چار حصوں پر تقسیم کیا کرتے ہیں۔ دعا، ثنا، نصیحت، ترقی درجات۔ لیکن میرا مسلک و مذہب یہ ہے۔ کہ شب تاریک میں بحالت تنہائی یا بادشاہت کے حق میں نہایت ہی پوشیدہ طور پر دعا کرنا زیادہ بہتر ہے۔

کیونکہ جو مدح و ثناء کہ علانیہ کی جائے گی۔ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ریا کا میل رہیگا۔ اور حق تعالیٰ کی جناب میں جس عمل میں کہ خلوص نہ ہو۔ وہ نامقبول ہے۔ لیکن اس پر جلال شاہی دربار کی تعریف کی مثال آفتاب کی سی ہے کہ وہ اپنی تعریف سے بالکل مستغنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُسکی بلندی اور روشنی کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ بلکہ صرف اُنکلی سے اشارہ کر دیا کرتے ہیں اور قاعدہ ہے کہ جب کسی کا حُسن انتہائی ترقی کے زینہ پر پہنچ جاتا ہے۔ تو مشاطہ اور دلالہ کی کسا دبا زاری ہو جاتی ہے۔ اور اُس کا دکھلانے والا ہاتھ بیکار سا رہ جاتا ہے۔ یوں سمجھیے۔ کہ کسی کی تعریف کرنے سے مقصود صرف یہی ہوتا ہے۔ کہ اُس کے کاروبار کو رونق اور جلاد دی جائے۔ یا جو اچھی باتیں اور خوبیاں ممدوح میں نہ ہوں۔ اُن کا وجود اُس کے متعلق ثابت کیا جائے۔ کہ آپ ایسے۔ اور ویسے۔ لیکن ہم ایسے دربار کی تعریف میں کیسے مبالغہ کر سکتے ہیں۔ کہ دنیا میں جس قدر بڑا بیان، اور بلند بیان، اور اعلیٰ مدارج جس کسی کو کہ حاصل ہیں۔ وہ اسی دربار پر انوار کا صدقہ ہے۔ پس اگر ضرورت ہے۔ تو صرف دو اہم امور کی۔ ایک ”نصیحت“ دوسرے ”عرض حاجت“ پس ”نصیحت“ وہ وسیع ملک ہے۔ جس کا فرمان غایت نشان علماء اسلام پیشگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا انہیں لکھ سکتے۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ :-

۲۲ اسے لوگو! میں تم میں دو واعظ چھوڑتا ہوں جن میں ایک تو بالکل خاموش ہے اور دوسرا بولتا چلتا۔ واعظ خاموش مومن ہے۔ اور واعظ گویا قرآن مجید کا

شرکت فیکم واعظین صامتا و ناطقا الصامت الموت۔ و الناطق القرآن۔

پس اسے دربار والو ! تم غور کرو۔ کہ داعظ خاموش اپنی زبان حال سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور داعظ گو یا اپنی زبان مقال سے کیا فرما رہا ہے ؟
 یاد رکھو ! مرگ خاموش کہہ رہی ہے۔ میں تمہاری گھات میں ہوں۔
 اپنی کمین گاہ سے یکایک حملہ کر بیٹھوں گی۔ اور کسی کو خبر کرنے کے لیے پہلے سے نہ بھیجوں گی۔ اگر تم میری کارگزاری دیکھنا چاہتے ہو۔ تو میں تم سے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ تمہارے ساتھ میرا کیا سلوک ہوگا (جو کچھ ہونا ہے وقت ہی پر دیکھا جائیگا)
 پس بادشاہوں کو چاہیے۔ کہ اگلے بادشاہوں کی طرح غفلت میں نہ پڑے
 سرہین۔ اور امیرون کو چاہیے۔ کہ امراے سابقہ کے جیسی بیہودگی نہ اختیار کریں
 سلطان ملک شاہ اور الب ارسلان اور طغرل بیگ "رجم
 اللہ اپنی قبروں میں زبان حال فریاد کر رہے ہیں۔ کہ اے بادشاہ ! اے
 ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ! اے فرزند عزیز ! ہو سشیار ! خبردار ! !
 اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے۔ کہ ہم کس حالت پر پہنچائے گئے ہیں۔ اور
 کیسے دہشتناک واقعات کاہین سامنا ہو رہا ہے۔ تو تم اس حال میں۔
 کہ ایک شخص تمہاری بد عایا میں ننگا بھوکا رہے۔ ایک رات بھی پیٹ بھر
 کھانا نہ کھا سکو گے۔ اور اپنی خواہش کے موافق ایک کپڑا بھی نہ پہن سکو گے۔
 تم ایک خزانہ نہ رکھ سکو گے۔ مگر قیامت کے دن وہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے
 اور تمہاری بد اعمالیاں تمہیں دکھائی جائیں گی۔ قرآن کی نصیحت یہ ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

”تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہو گی۔ وہ
 اُس نیکی کو پچھتم خود دیکھ لے گا اور جس نے
 ذرہ بھر برائی کی ہو گی وہ اُس برائی کو
 پچھتم خود دیکھ لے گا۔“

حدیث شریف میں ہے۔ کہ دن رات کے (۲۴) گھنٹے ہیں۔ قیامت کے دن (۲۴) گھنٹوں کی کارگزاریاں ہر ایک بندے کے آگے پیش کی جائیں گی۔ جو گھنٹے۔ کہ اُس بندہ کی طاعت و عبادت کے ہوں گے۔ وہ نہایت بیش بہا اور منور خزانہ کی شکل میں دکھلائیں گے۔ جسے دیکھ کر وہ شخص اس قدر خوش ہوگا۔ کہ آٹھون بہشتین اُس کے سامنے پہنچ ہو جائیں گی۔ کیونکہ اس کی بدولت اُس کو حق تعالیٰ کی خوشنودی کی بشارت ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا کم درجہ کا خزانہ پیش کیا جائیگا۔ جو کہ اُس کی غفلت اور غیماور جائز امور میں مصروفیت کی گھڑیوں سے متعلق ہوگا۔ جسے دیکھ کر بے انتہا حسرت و ندامت ہوگی۔ اور وہ شخص کہے گا۔ افسوس! میرے یہ گھنٹے بھی پہلے گھنٹوں کی طرح کیوں نہ ہوئے۔ اس کے بعد وہ ساعتیں سامنے لائی جائیں گی جن کو دنیا میں بد اعمالیوں کے ساتھ اُس نے برباد کیا تھا۔ جنہیں دیکھنے کے سنا اتنا خوف و ہراس اُس پر طاری ہوگا۔ کہ بے ساختہ اس کی زبان سے نکل پڑے گا۔ ”کیا اچھا ہوتا! جو میں دنیا میں پیدا ہوا ہوں نہ ہوتا!۔“

اے جہان پناہ! آپ نے دنیا کی دولت اور لشکر اور خزانے بہت سارے جمع فرمائے ہیں۔ اسی طرح آخرت کے لیے بھی وہاں کی مدت قیام کے لحاظ سے ساز و سامان فراہم کیے۔ دنیا کا عارضی قیام تو ظاہری ہے۔ کہ کتنا ہے؟ ممکن ہے کہ ایک دن کے لئے ہو۔ یا دم بھر سے زیادہ نہ رہا ہو۔ لیکن آخرت کے قیام کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اگر زمین و آسمان کے مجموعی (۱۴) طبقوں کو غلہ باجر اسے بھر دیں۔ اور ایک پرندہ سے یہ کہا جائے۔ کہ وہ ایک ایک ہزار سال کے بعد صرف ایک دانہ سے زیادہ نہ کھایا کرے۔ تب بھی ایک وقت ایسا آئیگا۔ کہ یہ کثیر غلہ ختم ہو جائیگا۔

لیکن وہ زمانہ جو آج کل کا ہے۔ اُس کا اختتام ممکن ہی نہیں پس خزانہ کو مدت کے لحاظ سے مہیا رکھنا چاہیئے۔

اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ جس کو دوزخ پر سے ایک ساعت کے لیے گزرنے کا اتفاق نہ واقع ہو۔ وہ ضرور راستہ میں پڑے گی اور آخرت کی ایک ساعت دنیا کے سات ہزار سال کے برابر ہے۔ اور پھر یہ گھڑی بھر کی دوزخ پر کی گزر اُس کے لیے ہو جس کا کہ ایمان سلامت رہا ہے۔ اور اس کے لیے بھی آپ تیار و آمادہ رہیں۔ کہ ایمان ایک درخت ہے۔ جو اطاعت و فرمان برداری کے پانی سے نشو و نما پاتا ہے۔ اور اُس کی جڑ عدل ہے۔ اور یاد الہی کی مداومت سے وہ مضبوطی پکڑتا ہے۔ اور جب اس اہتمام سے اُس کی پرورش نہیں کی جاتی۔ تو افسوس! کہ ایسا ایمان موت کی سکرات کے وقت گر پڑتا ہے۔ کیونکہ اُسے جڑ ہی نہیں ہوتی۔ ایک اور ”وصیئت“ بھی فحش سے قبول فرمائیے۔ کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو آپ ہمیشہ در زبان رکھیں۔ اور وہ بھی اس طرح کہ کوئی نسن نہ سکے۔ عام اس سے کہ آپ سیر و شکار میں مصروف رہیں۔ یا تخت پر جلوہ فرمائیں یا خلوة خاص میں تشریف رکھتے ہوں۔ ایک ساعت بھی اس درو سے خالی نہ رہیں کیونکہ ایمان کی مضبوطی اسی کی بدولت ہے۔

اور اسے شاہ باوقار! ممکن ہے کہ آپ عذاب آخرت سے غلصہ پالیں۔ لیکن قیامت کے سوال سے رہائی نہیں پاسکتے (کیونکہ خواہے حدیث نبویؐ یہ ہے کہ)

کلکم راجع و کلکم مسئول

”ہر ایک چرواہے (یعنی حاکم) ہو۔ اور تم سب اپنی عیال سے قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے۔“

عن رعیتہ

اگر کل قیامت کے دن آپ کو حوالات میں دیدین - اور یہ سوال ہو -
 کہ ہم نے ایک ملک میں اپنے بندوں پر - اور کالہ اللہ کے کہنے
 والوں پر تمہیں حاکم بنایا تھا - اور اسو اس کے کچھ گھوڑے - خچر - اور بوشی
 وغیرہ بھی دیے تھے - تم نے اپنا دلی میلان ان جانوروں ہی میں لگا لیا
 حتیٰ کہ جو جنگل زیادہ سبز و شا داب ہوتا تھا - وہ ان کا چراگاہ بنایا جاتا تھا -
 اور ہمارے بندوں کی خبر گیری سے تم غافل رہتے تھے - کیون تم نے ہماری
 بارگاہ کے عزیزوں کو اپنے گھوڑے خچروں سے ذلیل درجہ میں رکھا ؟
 باوجودیکہ ہم فرما چکے تھے - کہ ہماری بے نیاز بارگاہ میں مومن کی عزت
 کعبہ سے بھی زائد ہے فرمائیے کہ اس سوال کا جواب آپ کے پاس
 کیا ہے ؟

حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہا اپنے زمانہ خلافت میں یہ حال
 تھا - کہ ایک مرتبہ اندھیری رات میں کسی غریب کا اونٹ گم ہو گیا - تو آپ تلنگے پر

+ امام صاحب کے اس مخاطبہ کو تصدیق گزرجکیں - حالانکہ اُس زمانہ میں ظلم شرعیہ
 اور اللہ والے لوگ بڑی وقعت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے - اور شاہی اور امرا کی
 مراعات بہت کچھ اُن کے شامل حال رہا کرتی تھیں - فی زمانہ اسلامی سلطنتوں
 اور جاگیرت وغیرہ میں علماء و صلحا جس نظر سے دیکھے جارہے ہیں - وہ نہایت ہی
 عبرت خیز ہے - سائیس اور کوچین اور بوٹور و یورون کی تختا ہوں سے اگر امان و
 مؤذن مساجد وغیرہ کی تختا ہوں کا مقابلہ کیا جائے - تو زمین و آسمان کا فرق
 اور پورب پچیم کا تفاوت نظر آئے گا - فاعتبروا لی ادنیٰ الا بصارہ

کون سنتا ہے فحان درویش + قمر درویش بجائے درویش ۱۲ مترجم عفی عنہ

اُس کی تلاش میں دوڑتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ :-

لو ترک جربا علی سیفۃ
الفرات ولم یطاع بالذہن
اگر کوئی دریائے فرات کے کنارے
اپنا خاشقہ اونٹ (لا پرواہی سے) چھوڑ دے
اور اُس کو تیل کی مالش نہیں کرے گا۔ تو کل

مسؤل عنها یوم القیامۃ ۱۱ قیامت کے دن مجھ سے اُس کی پرستش ہوگی

چنانچہ آپ کے انتقال سے بارہ سال بعد کسی صحابی نے بدین حال آپ کو
خواب میں دیکھا۔ کہ آپ کسی اہم کام سے فارغ ہو کر بعد غسل سفید پاکیزہ لباس
ذیبتن فرما رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا۔ کہ یا امیر المومنین! حق تعالیٰ نے
آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ آپ نے اُن سے فرمایا۔ کہ یہ تو بتاؤ۔ دنیا
چھوڑے ہو سب مجھے کتنا عرصہ گزرا۔ اُن صحابی نے کہا۔ کہ بارہ سال۔ فاروق
اعظم نے فرمایا۔ کہ اب تک میں حساب و کتاب میں پھنسا ہوا تھا۔ اگر حق تعالیٰ
کو حکم و رحیم نہ ہوتا۔ تو میرے مقدمات کی روداد بگڑ چلی تھی۔ آہ ۱۲

جب اُس ناول ترین خلق رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا۔ تو آپ اپنے
احوال کو اُس پر سے قیاس فرمائیں کہ کیا ہے؟

فی الجملہ طبقہ ملوک پر نپہد و نضاح کا راستہ بہت وسیع و کشادہ ہے۔
لیکن میں بادشاہ اسلام پر اس کو مختصر کر کے ایک تختے (یعنی بوڑھ) پر لکھ کر
آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ اُس کو کبھی کبھی ضرور ملاحظہ فرمایا کریں۔
آپ اپنے پدر بزرگوار (ملک شاہ) کے سنجیدہ طریقہ کو اختیار فرمائیے۔ اگر

+ کیا وسادت رکندہ دم اصل دم میں یہ رعایت زیادہ مراحت حضرت عبداللہ بن عمرو بن
عاص سے نقل کی گئی ہے ۱۲ مترجم عفی عنہ

آپ کے ارکانِ دولت و غیرہ آپ سے یہ عرض کریں۔ کہ آپ کے والد ماجد فلان کا شکار سے دس روپے لیا کرتے تھے۔ اب کچھ ذخیرہ کرنی چاہیے۔ تو آپ اُن سے فرمائیں کہ ایسی زیادتی میں کیسے کروں۔ کیا میرے والد ماجد خدا سے ڈرتے تھے۔ اور مجھے اُس کا خوف نہیں ہے؟ وہ عقل مند تھے اور اپنی نیک نامی، اور رعایا کی خوشنودی کو دوست رکھتے تھے۔ کیا مجھ میں ان امور کی صلاحیت نہیں ہے؟

اگر آپ کے وزیر و معالجین یہ درخواست کریں کہ فلان یہودی (یا نجی) قادیانی، دہائی، بدعتی، وغیرہ کو اپنے قدموں سے نکال باہر کیجئے۔ تو اُن کو جواب دیجئے کہ یہ لوگ میرے والد نامہ دار کے زمانہ حکومت میں یہاں تھے یا نہیں؟ جس جس دستور و قانون کو کہ وہ قائم فرما گئے ہیں۔ کیا میں اُس کو باطل و منسوخ کر دوں؟

بزرگشہ خانہ اہلِ خرد کہ نام بزرگانِ بزرگشتی بزد
 اور یہ کلیہ یاد رکھیے۔ کہ جو فرزند اپنے باپ کے قواعد و قوانین مقررہ کا پابند نہ ہوگا۔ وہ عدل و انصاف میں کبھی پورا نہیں آئے گا۔ اور اُس کا آخری ٹھکانا جنت نہ ہوگا۔ اگرچہ وہ پانچ سو سالہ راہ سے بسے بہشت کیوں نہ سونگھا کرے۔

اسے شاہِ گیتی پناہ! حق تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا فرمائیے۔ کہ نعمتیں چار ہیں (۱) ایمان (۲) عمرہ عقائد (۳) حسن صورت (۴) افعال ان میں سے صرف چوتھی نعمت یعنی نیکو کاری آپ کے اختیار میں ہے اور اولیٰ الذکر تینوں نعمتیں خدا کی دین میں۔ جب حق تعالیٰ نے آپ سے ان ہر سہ نعمتوں کو دریغ نہیں فرمایا۔ تو آپ بھی اس چوتھی نعمت پہنچائی

کو اپنے سے دریغ نہ رکھیں۔ کہ اُن نعمِ ثلاثہ پرنا شکری کی زبان دراد ہو۔

اور اے امراے نو دولت! جو تم فی الوقت اس شاہی دربار میں بہ ادب کھڑے ہو۔ اگر تمھاری یہ خواہش ہو کہ موجودہ دولت ایک دیر پا اور بابرکت دولت بن جائے۔ تو تم کو چاہیے کہ اس دولت کے ذریعے ازلی دولت کا امتیاز پیدا کرو۔ تمھارے صرف یہی ایک بادشاہ نہیں ہیں۔ بلکہ دو سلاطین ہیں۔ ایک شاہ خراسان۔ اور دوسرا شہنشاہ زمین و آسمان۔ کل قیامت کے دن تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور

عدالتِ الہیہ کے کھٹنے میں

تم سے یہ سوال ہوگا۔ کہ حق نعمت تم نے کیسا ادا کیا؟ بادشاہوں کے دل حق تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں جو کچھ جزا و سزا کا ظہور ہوتا ہے وہ بادشاہوں کے دلوں ہی کے ذریعہ سے نفاذ پاتا ہے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا۔ کہ میں نے اپنے خزانے تمھارے حوالے کیے تھے۔ اور تمھاری زبانوں کو اُن خزانوں کی کھیاں بنا دی تھیں۔ پس اُن خزانوں کی امانتوں کی تم نے حفاظت کی؟ یا خیانت و بددیانتی کا ارتکاب کیا؟ دیکھو! تم میں سے جو کوئی ایک مظلوم و ستم رسیدہ کا حال بادشاہ سے معنی رکھے گا۔ اس کا خاتمہ اور بددیانتوں میں شمار ہوگا۔ اچھی طرح کان کھول کر سن لو! اس موجودہ دولت کو بٹری ہوئی کیلے صرف ہوا خیال کرو۔ اور کئی نیامت کی شرمندگی و تجلوت کو اپنے پر قائم و لازم سمجھو!!

اب ہم اپنے اغراض کا اظہار کرتے ہیں۔ جو صرف

دوہین - اور ان میں سے بھی ایک عام اور ایک خاص

غرض عام یہ ہے :- کہ طوس کے لوگ اپنی قسمت کے ظلم سے بالکل پریشان اور از خود رفتہ ہو گئے ہیں ۔ جس قدر زراعت تھی ۔ سردی اور قلت آب سے تباہ و برباد ہو چکی تھی سو برس کے پرانے پرانے درخت خشک ہو گئے ۔ لہذا ان لوگوں پر رحم کیجئے ۔ تاکہ حق تعالیٰ کا فضل و کرم آپ کے شامل حال رہے ۔

افسوس ! مسلمانوں کی گردنیں بھوک کی مصیبت اور تکلیف سے ٹوٹی جا رہی ہیں ۔ کیا اچھا ہو ! اگر آپ سگے گھوڑوں کی گردنیں زرین جھولوں کے وزن سے نہ ٹوٹیں ۔ اور وہ سنہری طوق وغیرہ رعایا کی امداد میں صرف کیے جائیں :-

غرض خاص یہ ہے :- کہ مین بارہ سال سے خانہ نشین ، دخلوت گزین اور خلافت سے منہ پھیر چکا ہوں ۔ نواب فخر الملک نے مجھے مجبور کیا ۔ کہ نیشاپور میں آنا چاہیے ۔ میں نے جواب دیا ۔ کہ موجودہ زمانہ میرے کلام کی برداشت نہیں کرے گا ۔ جو شخص اس زمانہ میں سچی بات کہتا ہے ۔ درودیلوار اُس کی دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں ۔ اور میں

علامہ شبلی نے انصاری میں امام صاحب کی مخالفت کا ایک مستقل عنوان قائم کر کے یہ لکھا ہے کہ :- مدعیے آپ کی معبود کے بہت سارے اسباب تھے ۔ اُنہی کی دوش بدوش مخالفت کے بھی کچھ کم اسباب تھے ۔ فقہائے فتویٰ دیدیا تھا ۔ کہ آپ کی تصنیفات اور خاکسکار احیاء العلوم کا مطالعہ کرنا گناہ ہے ۔ پس میں نے علمائے آپ کی تصانیف پر بادشاہ وقت کے ملاحظہ میں

دنیا کو اہل دنیا کے حوالے کر دیا ہے۔ تب فخر الملک نے فرمایا۔ کہ ہمارے
پادشاہ سلامت عادل اور انصاف پسند ہیں۔ اور میں ان کے سامنے تمہاری
مدد کے لیے کھڑا ہوں گا۔ آج یہاں تک ذہبت پہنچی۔ کہ میرے متعلق بکثرت
چہ میگوئیاں ہو رہی ہیں۔ اگر میں ان واقعات کو خواب میں دیکھتا۔ تو کہتا
کہ یہ تو پریشان سے خیالات ہیں۔ لیکن جو مضامین کہ علوم عقلیہ سے
تعلق رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو ان پر اعتراض ہے۔ تو یہ کوئی فجب خیر امر نہیں
ہے۔ کیونکہ میری تعابیف میں ایسے دقیق اور نازک مضامین بکثرت ٹپکتے
جن پر علمی عقلمین نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمیشہ سے میرا مسلک اس ہے۔ کہ ہر
سائل کو اس کی سمجھ کے موافق تفسیر کر کے اس ذمہ داری سے اپنے تئیں
شک و شبہ دیش کر لیا کرتا ہوں۔ جو یہ امر مجھ پر نہایت ہی آسان ہے۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ) پیش کر کے یہ سارے دی کہ یہ سب جلادینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ
شعوبہ میں بمقام مرید کلمہ جلادی گئیں۔ ابو بکر بن العربی۔ مازری طوطی۔ قاضی عیاض
و مصنف شفا (ابن النیر۔ محمد بن صلاح۔ یوسف دمشقی۔ بدر زکری۔ برہان بقابی
ابن قحیم۔ ابن قیم۔ ابو الولید طوطی۔ آپ کے مشہور مخالفین میں سے ہیں۔ علامہ جوزی
نے احماد کی غلطیوں پر ایک مستقل کتاب موسوم بہ "اعلام الاحیاء با غلط الاحیاء" لکھی ہے۔
بہر حال آپ امام تھے۔ پیغمبر تھے۔ پیغمبر کے سوا کسی کو عصمت کا درجہ نہیں حاصل ہو سکتا۔

کہ پیغمبر از خست دشمن در دست	کہ یار و یکنج سلامت نشست
خدا را کہ مانند و انباز و جفت	خدا را کہ مانند و انباز و جفت
گر قاتل را چاہد میرست و بس	رہائی نیابد کس از دوسو کس

مترجم معنی خدا

لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر حملہ کرنا جو میری نسبت لوگ مشہور کر رہے ہیں۔ اس بہتان کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بخدا سے لایزال^۱ میرا اعتقاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نسبت معافی فقہ کے نکات میں خواص ترین امت مصطفویہ کا ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) اور جس کسی نے اس عقیدہ کے خلاف مجھ سے یا میری کسی تصنیف سے کوئی استدلال یا استنباط کیا ہے۔ وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور میرا عقیدہ وہی ہے جس کو میں نے اپنی کتاب ”احیاء“ میں سیرت علماء کے ادل حصہ میں بالتفصیل لکھا ہے۔

الغرض: مطلب یہ ہے۔ کہ یہ حالات آپ پر ظاہر ہو جائیں۔ اور غرض اصلی یہ ہے۔ کہ مجھے نیشاپور، اور طوس، اور دیگر بلاد کے تدریسی اشغال سے معاف رکھیں تاکہ میں اپنی سلامتی کے گوشہ میں خاموش رہوں۔ کہ اب یہ زمانہ میرے کلام و تقریر و غینو کا تحمل نہیں ہے۔

جواب ملک اسلام

جب امام صاحب نے اپنی تقریر ختم کی۔ تو پادشاہ اسلام نے جواب میں فرمایا۔ کہ ہم کو پہلے ہی سے ایسا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ کہ تمام علماء خراسان و عراق بیان جمع ہوسے۔ اور آپ کی اس سنجیدہ تقریر کو سنکر آپ کے مقتدا کو سمجھنے۔ اب التماس یہ ہے۔ کہ آپ اپنی اس تقریر کو اپنے قلم سے لکھ دیں۔

+ امام صاحب نے اس مقام پر بیسہ لمبی چڑی ختم کرائی ہے۔ جس کے اصلی الفاظ یہ ہیں:-

”ما ظہر الظالمین ظالمیہ المملکۃ انما ظہر الظالمین انما ظہر الظالمین انما ظہر الظالمین“ ۱۲

تاکہ ہمارا مستند علیہ اسکو ہمیں سناے۔ اور ہم اسکی ایک ایک کاپی تمام اطراف و
اکانات میں بھیج دیں۔ اور آپکی اس تسلیت اور ی کی خبر تمام جہان میں پھیل
جائے۔ تاکہ لوگ ہمارے اعتقاد کو جو ہمیں علمائے کرام کے ساتھ ہے
مجھنی سمجھ لیں۔ لیکن تدریس کے عہدہ جلیلہ سے آپکو معاف کرنا ناممکن
ہے۔ مگر الملک جو ہمارا ملازم تھا۔ وہ آپ کو نیشاپور لے گیا۔ اور ہم آپکے
لیے ایک دارالعلوم (یونیورسٹی) قائم کرتے ہیں۔ تاکہ تمام اسلامی علما
ہر سال بتواسخ مقررہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور جو جو علمی نکات
اور باریکیاں انکی سمجھ سے باہر ہوں۔ آپکے یکھیں اور سمجھیں۔ اور جس
کسی کسی نازک مسئلہ میں آپکے مخالفت ہو۔ وہ صورت سوال بنا جو آپ کی
مجلس میں حاضر ہو اور آپ اس کے اشکال کو رفع فرمائیں۔

جب بادشاہ اسلام نے آپکے اپنی اس مذکورہ تقریر کے لکھنے
کی درخواست کی تو آپ دربار سے شہر میں واپس تشریف لائے۔ طوس
والون نے نہایت تپاک سے آپ کا استقبال کیا۔ اس روز ایک بھاری
جشن ترتیب دیا گیا۔ زر و جواہر آپ پر نثار کئے۔ حجۃ الاسلام نے اپنی
اس تقریر کو اپنے قلم سے تحریر فرما کر بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ فرمان
صادر ہوا کہ وقت مقررہ پر منامی جائے۔ اسکے بعد بادشاہ سلامت
شکار کو تشریف لے گئے۔ اور بعد فراغ دن کے اخیر حصہ میں شکار میں سے
کچھ تحفہ امام صاحب کو ارسال فرمایا۔ آپنے اس نہایت کے شکریہ

جو اصل عبارت یہ ہے جو اگر کسی زمانہ خلافت میں دست و دندان کا ایک پیش تو اہل دین کو
کا ترجمہ صورت سوال کیا گیا ہے مگر جو علمی و تحقیقی اور تاریخی اور

میں ایک کتاب نصیحتہ الملوک کے نام سے تصنیف کر کے جہان پناہ کی خدمت میں بھیجی۔ یہ کتاب انواع و اقسام کی پند و نصائح سے مملوہ اور عدل و انصاف کی ترغیب و تخریب میں نہایت بے نظیر اور لا جواب ہے۔

حجۃ الاسلام نے اپنے قلم سے کسی کتاب کے آخر میں لکھا تھا۔ کہ اس جزو میں ایک فصل ملک اسلام کی نصیحت کے متعلق ہے۔ اور اس خبر کا اتفاق ۷۹۹ھ میں غزالی سے باہر کر آیا گیا۔ چونکہ بارہ سال سے میں نے عزت اختیار کر لی تھی۔ اور اس پر غم و غم کو اپنے پر لازم کر لیا تھا۔ پتھیل فرمان شاہی یہ باتیں لکھ دی گئیں۔

باوجودیکہ حجۃ الاسلام نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ شاہی عنایت سے سرفراز ہو کر شہر طوس میں مراجعت فرما ہوئے۔ اور مخالفین نے شاہی دربار میں جہاں کا وہ احترام دیکھا تھا۔ تو حد درجہ مخالفت زدہ اور شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو کر روپوش ہو چکے تھے۔ اسیر بھی انھیں چین نہ آیا۔ اور ایک مفسدین کی جماعت پھر آمادہ پیکار ہوئی۔ اور جبکہ آپ خالقہ طوس میں تشریف فرما تھے۔ کچھ بحث کے لیے آدھکی۔ اور کہنے لگے۔ کہ چند سوالات ہیں۔ اگر آپ اجازت دین تو عرض کئے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ شوق سے انہوں نے کہا آپ کس مذہب کے پیرو ہیں ؟ جواب ملا کہ :-

معقولات میں میرا مذہب دلیل ہے۔ اور پھر وہ دلیل جس کو عقل قبول کرے۔

منقولات میں قرآن ہے۔ اور ائمہ میں سے میں کسی کا تقلید نہیں کرتا۔ نہ شافعی سے مجھے کوئی تعلق ہے۔ نہ (امام) ابو حنیفہ (رحمہ اللہ) سے کوئی واسطہ ہے۔ اس کلام کے سننے سے مخالفین ہر گز

طاری ہو گیا۔ ادب کے سب ائمہ گر جلتے بنے۔ اور امام صاحب کی
تصانیف میں سے چند امور جو ان کے نزدیک لایق اعتراض تھے۔
لکھ کر آپ پاس بھیجے۔ آپ نے فوراً ہی ان کے جوابات لکھ کر واپس
فرمائے۔ چنانچہ

(وہ مسائل یہ ہیں :-)

مشکوٰۃ الاذکار اور کیمیاۃ سعادت میں جو یہ باتیں لکھی ہوئی
ہیں۔ کہ لا الہ الا اللہ توحید عوام ہے۔ اور لا ہوا الا ہو توحید
خاص ہے۔ اور خدا نور حقیقی ہے۔ اور انسان کی روح اس عالم میں
غریب ہے۔ اور وہ عالم علوی سے ہے۔ اور اس کا اشتیاق اسی عالم
سے ہے۔ بادی النظر میں یہ باتیں بخیر و بے اور نصیحتی کی سی معلوم ہوتی ہیں
پس ان اقوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے ؟ اور اسی قسم کی اور باتیں
بھی ان کتابوں میں درج ہیں۔ جنکی تفصیل کی حاجت ہے۔ تاکہ مخالفین
کے اعتراضات دفع۔ اور ان کلمات کے مطالب ظاہر ہو جائیں۔ آپ نے
(جواب میں لکھا کہ :-)

متمم

بشر التوفیق۔ واضح ہو۔ کہ امور مشکوٰۃ کے متعلق سوال کرنا۔ گویا طبیعہ کے
سے اپنی اندرونی بیماری اور مرض کا اظہار کرنا ہے۔ اور جواب دینا
گویا بیمار کی تندرستی کے لئے کوشش کرنا ہے۔ اور جانوں کی مثال صلیب
بیماروں کی سی ہے۔ کہ ان کے دلوں میں جمالت کا مرض ہے۔ اور علمائی

مثال اطباء کی طرح ہے۔ اور عالم ناقص (یعنی کٹھ ملا) طبابت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور عالم کامل ہر جگہ طبابت نہیں کر سکتا۔ لیکن صرف اُسی جگہ جہاں اُسے شفا کی امید نظر آئے۔ مگر حیب مرض پُرانا ہو جائے۔ اور مریض بھی احمق ہو۔ تو ایسے موقع میں طبیب کی استاد ی یہی ہے۔ کہ وہ کسی پیرائے سے یوں کہدے۔ کہ یہ بیمار صحت یاب نہ ہوگا۔ اور ایسے مریض کے علاج میں مصروف ہونا نقصان دہ اور شہامت ہمسایہ کا مصداق ہے۔

اب یہ بھی سمجھ لو۔ کہ جہالت کے بیمار چار قسم کے ہیں۔ جن میں سے صرف ایک قسم کا مریض شفا یاب ہو سکتا ہے۔ اور بقیہ تین قسم کے لاعلاج۔

اول۔ وہ کہ جبکہ اعترافِ حسد کی رو سے ہو۔ اور حسد ایک مرضِ مزمنہ مرض ہے۔ جو کسی طرح علاج پذیر نہیں ہو سکتا۔ پس حاسد کے اعتراف کا جواب کیسا ہی سنجیدہ اور معقول کیوں نہ ہو۔ ضرور اُس کے غیظ و غضب کا موجب ہوگا۔ اور تن بدن سے اُسے آگ لگے گی پس ایسے موقع میں ”جواب جاہلانِ خوشی“ کے اصول کو مد نظر رکھنا چاہیے۔

کل العلادات قد یجی امانتھا الا عداوة من عادات من حسد یعنی: ”جتنی دشمنیاں اور عداوتیں ہیں۔ وہ سب رفع ہو سکتی ہیں۔ لیکن حاسد کی دشمنی کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔“

لزامِ این کہ نیازم اندرون کسے حصوراچ کم کو ز خود برنج در ست پس اس مریض کی تدبیر یہی ہے۔ کہ وہ اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اور اُس سے اپنا پہلو بچا لیا جائے (حق قائل ارشاد فرماتا ہے کہ:—)

فنا عین عن قوی عن ذکرنا و لہ || اے پیغمبر! بخش ہماری یاد سے۔ و گویا یروا لا الحیوة الدنیا ذلک مبلغہ کہے اور دنیا کی زندگی کے سوا اُسکو کسی اور

من العله۔

بات غرض و مطلب نہ ہو۔ تو تم ایسے شخص کی ذرا

بھی پروا نہ کرو کیونکہ انکی عقل کی رسائی ہمیں بہت ہے۔

حاسد جو کچھ کہتا ہے۔ گویا اپنے سرمایہ اور اندوختہ میں آگ لگاتا ہے۔

حدیث شریف کا مضمون ہے کہ

الحسد دیا کل الحسناں

حسد ہلاکت کا ایسا ستیا ناس کرتا ہے جیسے آگ

کسانا کل النار الحطب

لکڑی کو جلا کر بھس کر دیتی ہے۔

پس ایسا شخص درگزر کے قابل ہے۔ اس سے قضیہ جھگڑا نہ کیا جائے۔

دوسرا بیمار وہ ہے۔ جسکی بیماری مخالفت اور بے وقوفی کی وجہ سے ہو

یہ بھی علاج کے قابل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰؑ مردہ کو زندہ فرماتے تھے۔ لیکن

اجتناب کے معاملہ سے عاجز تھے۔ اور یہ وہ شخص ہے۔ جس نے معقولی علوم میں

اپنی عمر کا کوئی حصہ صرف نہیں کیا۔ اور پھر کسی معقولی جید عالم پر اعتراض کر بیٹھا

اور اتنا نہ سمجھا۔ کہ جو اعتراض کہ ایک ان پڑھوں کے خیال میں آتا ہے۔ کیا وہ

اعتراض کسی عالم کے ذہن میں نہ آیا ہو گا؟ یہ بات قابل غور ہے۔ کہ ایک

عالم نہیں جانتا۔ اور ایک جاہل سمجھ ہوئے ہے۔ یاد رکھو! کہ سارے فقہاء

اور اُدباء اور مفسرین و محدثین اور دیگر اقسام کے علوم میں مشغول ہوئے والے

لوگ۔ یہ سب کے سب علوم عقلی میں عامی کی طرح ہیں۔ علیٰ ہذا متکلمین کا گروہ

بھی اسی قبیل سے ہے۔ کہ سرسری طور سے وہ علم کلام کو پڑھ لیتے ہیں۔ اور غور

و طرح سے اُس میں کام نہیں لیتے۔ جب ان مذکورہ علماء کا اعتراض لایں

الفتاویٰ نہیں ہے۔ تو عام کنندہ ناثر اشون کا جواب کیسے دیا جاسکتا ہے؟

قرآن شریف میں حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا قصہ اسی امر کی طرف تفسیر

کر رہا ہے۔ کہ تمییز کی کشتی میں اگر کوئی احمق سوارا ج کرنے لگے۔ تو ضرور وہ

قابل مواخذہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ماہر فن ایسا کام کرنے لگے۔ تو وہ ہرگز لائق
اعتراف نہ بنیں ہو سکتا۔ اور جب یتیموں کے مال کی عاقبت کرنا ہر شخص جانتا ہی
جسکو عالم بھی جانتا ہے۔ پھر وہ کیوں اس کی خلاف ورزی کرتا ہی؟ یہی وہ
باریک و بڑے۔ جسکی مصلحت عالم کامل ہی سمجھتا ہے۔ معمولی عقل
والے اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور شور کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کو
یون سمجھو۔ کہ خدا کی معرفت۔ اسکی ربوبیت کی شناخت۔ زمین و آسمان کے
نقصانات کا سمجھنا جو لاہکی کے فن سے کم نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص دنیا
بھر کے علوم و فنون کا ماہر ہو۔ لیکن جو لاہکی کے فن سے نا آشنا ہو۔
تو اسکا یہ منصب نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ کسی جو لاہیے پر اعتراض کرے۔ یا اگر کسی
نے اس فن میں بھی کچھ مہارت حاصل کی ہو۔ تو اسکو بھی یہ حق نہیں ہے۔ کہ
استاد فن پر اعتراض کرے۔ بلکہ جب اسکو اس فن میں کوئی کوتاہی دیکھی
محسوس ہو۔ تو اس کو اپنی ہی سمجھ کا فقور سمجھ کر جب اس بیمار عقل میں اتنی
بھی تمیز نہ ہو۔ تو اس سے اعراض کرنا چاہیئے۔ اور اسکی جواب دہی میں بھی
مشغول نہ ہونا چاہیئے۔

تیسرا بیمار عقل وہ ہے۔ جو طالب ہدایت ہے۔ اور جس بات کو کہ
وہ نہیں سمجھتا ہے۔ اسکو بھی اپنی عقل کا فتور خیال کر کے اعتراض نہیں
کرتا۔ بلکہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور معلومات حاصل کرنے کے لیے
سوال کرتا ہے۔ لیکن کند ذہن اور غبی ہے۔ علوم کی باریکیوں کے سمجھنے
میں اس کی عقل مدد نہیں دیتی۔ ایسے شخص کو بھی جواب نہیں دینا چاہیئے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلم عن معاشر الانبیاء
انکفرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ذلتہ بین۔
کہ ہم گروہ انبیاء کے پابند کیے گئے ہیں کہ ہم

لوگوں سے اُن کی عقل کے موافق بات
چیت کریں -

أمرنا ان فكلهم الناس على
قد وعقولهم ۱۲

اس کا یہ مطلب نہیں - کہ ایسے لوگوں سے سیدھی بات بھی نہ کہجائے۔
بلکہ مقصود یہ ہے - کہ ان سے ایسی گفتگو کی جائے - جسکو وہ سمجھ سکیں -
اور جس امر کے سمجھنے کی اُن میں طاقت نہ ہو - اُس کے متعلق اُن کو سختی سے
روک دیا جائے - کہ اس گمراہ باطنی میں جانا تھا ماکام نہیں ہے -
جس قدر تمہیں سمجھا دیا گیا ہے - اُسی کے پابند رہو (ع
کاربوزینہ نیست بخاری چونکہ جب اُن کو باریک باتیں بتائی جائیں گی
جکو وہ نہیں سمجھ سکتے - تو اُس کا نتیجہ انکار و تکذیب کے سوا اور کچھ نہ ہوگا -
قرآن میں -

اور جب قرآن کے ذریعے سے ان کو ہدایت
نہ ہوئی - تو اب اس کے سوا اور کیا کہیں
گے کہ یہ تو ایک قدیمی جھوٹ ہے ۱۲

واذالم یهدوا و ابہ فسیقولون
هذا افلا قد ایم
اور -

سو یہ لوگ اس پہلو سے گزرنے کے لئے اس پتھر کو
جھٹلانے جسکے - سمجھنے پر اُن کو دسترس نہ ہوا
اور ابھی تک اُسکی تصدیق کا موقع ہی آئے۔ پیش
نہیں آیا ۱۳

بل کذبوا بالمال محیطوا
بعلمہ ولما یأتھم
تاویلہ -

کا اشارہ اسی قوم کی طرف ہے - جو طالب ہدایت ہونے کے علاوہ عقلمند اور تیز
چوتھا یا سوادہ ہے - جو طالب ہدایت ہونے کے علاوہ عقلمند اور تیز
فہم بھی ہے - اور ماسوا اس کے غصے اور نفسیاتی خواہشوں اور حُب مال و

جاہ کا مغلوب بھی نہیں ہے۔ البتہ یہی ایک شخص لایق علاج ہے۔ اور مسائل مذکورہ کا جواب اسی ایک شخص کے لیے اُسکی عقل کے موافق دیا جاتا ہے۔ پس اگر تم کسی کو دیکھو۔ کہ ان جوابات سے اُسکی تشفی نہ ہو۔ تو عجب مت کرو۔ کیونکہ وہ اُنھیں اقسامِ ثلاثہ مذکورہ میں کا ایک فرد ہے۔ اور بہت سارے لوگ اُنھیں مذکورہ طبقات کے ہیں۔ اور یہ جو حق قسم کا شخص نہایت عزیز الہود اور کیا ہے؟

(جو اب باتِ مسائل مذکورہ)

اب تم نے جو یہ پوچھا۔ کہ لا الہ الا اللہ توحیدِ عوام۔ اور لاھولاءھو توحیدِ خواص کے کیا معنی ہیں؟ سنا! اس میں دو اعتراض ہیں۔ ایک یہ کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ میں طعنہ کیا جاتا ہے۔ جس میں اس کے نقصان کا اشارہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ لوگوں کی سعادت کا یہی سبب ہے۔ اور تمام مذاہب کا دار و مدار اسی پر ہے۔ دوسرا یہ کہ لاھو الاھو متناقض معلوم ہوتا ہے۔ یہ استثنائین مستثنیٰ منہ ہے۔ ایک چیز مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ دونوں کیسے ہو سکتی ہے؟

پہلا اعتراض جو تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سمجھا ہے۔ وہ غلط ہے بلکہ اُسکا مطلب یہ ہے۔ کہ لا الہ الا اللہ کے مجر و معنی عام ہیں۔ اور تمام ناقص و کامل اور خاص و عام مسلمان سب اِسمین شریک ہیں۔ بلکہ جو دو ترسا بھی یہی کہتے ہیں۔ اور تثلیث پرست یہ نہیں کہتے کہ خدا ہیں۔ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں۔ کہ ذی ثا خدا ایک ہے۔ اور صفاتِ ثانی ہیں۔ چنانچہ اُن کے الفاظ یہ ہیں۔ واحد بالجوہر و تعدد بالصفات۔ اور اُنکی تمہائش طویل ہے۔

و اقنوم بالضم اصل ہر جزوہ اقنوم جمع۔ و اقنوم ثلاث باصطلاح ترسیان وجود و حیات و علم و کون و ان راب و اربع و ذلک فی اللغات

لیکن ”لاہوالاھو“ میں لا الہ الاہواللہ کے تمام معانی پوشیدہ ہیں مگر اس میں بھی زیادتی ہے۔ جو خاص لوگوں کے سوا یہ علم کسی اور کے ذہن میں نہیں آسکتی۔ اور لا الہ الا اللہ کے معنی تو عام فہم ہیں :

فصل :- جب تم نے یہ سمجھ لیا۔ کہ اس کلام کے معنی توحید کے درجات کا جدا جدا کرنا ہے۔ اور توحید کا ایک ظاہری مفہوم ہے۔ جس کو سب لوگ سمجھتے ہوئے ہیں۔ یہ ظاہری مفہوم ایک پوست (پھلکے) کی طرح ہے۔ اور اس کا ایک باطنی مفہوم ہے۔ اور وہ مغز کے درجہ میں ہے۔ اور اس مغز کا ایک در مغز ہے۔ اور اس کو ”جوڑ“ اسے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ کہ اس کا ایک پوست ہے۔ اور اس پوست کے اندر ایک اور پوست ہے۔ اور پھر اس کا ایک مغز ہے۔ اور اس مغز کا ایک اور مغز ہے۔ جو اس کا روغن (تیل) ہے جس میں اگر تم مدارج توحید میں فرق کرنا چاہو۔ تو سمجھو۔ کہ

توحید کا پہلا درجہ۔ لا الہ الا اللہ کو صرف زبانی طور پر بلا دلی اعتقاد کے کہہ دینا ہے۔ جس میں منافق بھی شریک ہیں۔ تاہم اس توحید کی بھی عزت ہے۔ کہ دنیا کی بھلائی اس سے حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی کلمہ گو کا جان و مال محفوظ۔ اور اس کے بال بچوں کو پناہ دی جاتی ہے۔

دوسرا درجہ۔ مقلدانہ طور پر بلا حقیقی معرفت کے اس کلمہ کا اعتقاد ہے۔ اور عام مسلمان اس درجہ کو پہونچنے ہوئے ہیں۔ اور چونکہ یہ درجہ تحقیقی درجہ توحید سے قریب تر ہے۔ لہذا دنیا و آخرت دونوں کے لیے مفید ہے۔ جس صورت میں کہ اس توحید کے ساتھ انبیاء کرام کی تصدیق بھی شامل ہو۔ پس یہ لوگ گو عارفین کے درجہ کو پہونچیں۔ تاہم اس جہان میں بے ایمانوں میں ان کا شمار ہوگا۔

تیسرا درجہ یہ ہے۔ کہ اس کلمہ کے معنی کو دلائل و براہین سے سمجھے۔ جیسا کہ حسابی طور پر یہ سمجھتا ہے۔ کہ (۱۳) کا سہ چند (۲۹) ہوتا ہے۔ اس طرح دلیل کے ساتھ خدا کی وحدانیت کو سمجھے۔ نہ اس کی طرح جو کہ خود حساب نہیں جانتا۔ لیکن کسی سے سُن لیا۔ کہ (۱۳) کا گنا (۲۹) ہوتا ہے اور اس کا اعتقاد کر لیا۔ پس توحید کے یہ تین الگ الگ درجے ہیں۔ پہلا درجہ مقالی۔ دوسرا عقیدتی۔ تیسرا معرفتی۔ اور ان تینوں درجوں میں کوئی صاحبِ حال نہیں ہے۔ اربابِ حال دوسرے ہیں۔ اور اصحابِ معارف و اقوال اور ہیں۔

چوتھا درجہ وہ ہے۔ کہ معرفت والا بھی صاحبِ حال ہو۔ کہ ایک خدا کے سوا اس کا کوئی اور معبود نہ ہو۔ اور جس پر کہ نفسانی خواہش غالب ہوگی۔ تو اس کی معبود وہی خواہش ہوگی (فرض قرآنی)

اے پیغمبر! بھلا تم نے اس شخص کے حال پر بھی نظر کی۔ جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے ۱۲

افرایت من التحد
الہہ ہواۃ۔

کا اشارہ اسی طرف ہے۔ معبود وہی ہے جس کو پوجیں۔ اور اسی کے خیال میں رہیں۔ اُسی کے غلام بن جائیں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ لوگ کہا کرتے ہیں۔ فلان "فرہندہ" ہے۔ فلان "شکم بندہ" ہے۔ ع شکم بندہ نادریستہ خدا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ

لنفس عبد الدار هم
نفس عبد الدینار

پیسے کا بندہ ہلاک ہوا۔ روپے کا بندہ برکت ہوا۔

اِن سب کو بندہ اِسی لئے فرمایا۔ کہ یہ اُسی کے بند (خیال) میں رات دن لگے رہتے ہیں۔ اور اِسی کی طلب میں اُنکی عمریں فنا ہوتی ہیں۔ پس جسکی نفسانی خواہشیں کم زور ہوتی ہیں۔ اور وہ دل سے فرمانِ الہی کا مطیع و متقاد ہوتا ہے تو اُسکا کلمہ لا الہ الا اللہ درست ہوتا ہے۔ اور اُسکی توحید کا بھی ایک حال اور ایک قال ہے۔ اگر اِسی حالت نہو۔ تو اِس کلمہ کے مقصود سے محروم رہتا ہے۔ اور اِس کلمہ کے کہنے کا حصہ زبان سے ہے۔ اور اِس کے سمجھنے کا حصہ دل سے ہے۔ اگرچہ یہ کلمہ سچا ہے۔ لیکن اِس کا مدعی جھوٹا۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
لا الہ الا اللہ دافع عن الخلق عذاب اللہ عالم یوثقوا صفقۃ دینا ہم علی صفقۃ دینہم۔ فاذا اُثوا اُثم قالوا لا الہ الا اللہ قال اللہ تعالیٰ لہم کذبۃ لیسحق بہا صادقین ۱۲

خلافت سے رفع کرنے والا ہے۔ جب تک کہ وہ دنیا کے عوض میں اپنے دین کو بیچیں۔ پھر جب اُنھوں نے دنیا کے لیے اپنا دین بیچ ڈالا۔ اور پھر یہ کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ تو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ تم نے جھوٹ کہا۔ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو۔

سبا و ادل آن فرومایہ شاد کہ از بہر دنیا دید دین سبا و پس جو شخص کہ یہ کلمہ کہتا ہے۔ اور اِس کا مطلب سمجھتا ہے۔ لیکن اُسکا دلی بیجان دنیا۔ اور حُب مال و جاہ وغیرہ میں آگیا ہوا ہے۔ اور اپنی خوشی و غمی تمامی حالات میں فرمانِ الہی کا بیرونین ہے۔ وہ اِس کلمہ کا جھوٹا مدعی ہے۔ بلکہ اُسکی پہلی جھوٹ وہ ہے۔ کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں۔ کہ تو جھوٹ کہتا ہے۔ اگر تیرے

دل میں خدا کی عظمت و بزرگی ہوتی۔ تو تو اس کی اطاعت کرتا۔ شیطان کی فرمان برداری نہ کرتا۔ خدا ہی کی طلب کرتا۔ دنیا۔ اور خواہشات نفسانی کی حرص نہ کرتا۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے۔ کہ انی وجہت و تہی للذی فطر السموات۔ تو فرشتے کہتے ہیں۔ جھوٹ مت بک۔ اگر ظاہری طور پر تو اپنا منہ خدا کی طرف کرتا ہے۔ تو سمجھ لے۔ کہ تو اُسکی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ اور اگر دلی توجہ سے تو نے اُسکی طرف منہ کیا ہے۔ تو تیرا دل تو دنیا اور جاہ و مال۔ اور حشمت و شہوات کی طرف مائل ہے۔ پھر جھوٹ کیوں کہتا ہے؟ اور جو خدا۔ کہ تیرا اندرون بھیید جانتا ہے۔ اور نیز اُسے اس کا بھی علم ہے۔ کہ تیرا دلی میلان کس طرف ہے؟ پس اُسکو کیوں دھوکا دیتا ہے؟ اور جب وہ یہ کہتا ہے۔ کہ ایا لک نعبد۔ تب بھی فرشتے اُس کی تکذیب کر لے ہیں۔ کہ تو رد پے پیسے کا غلام اور جاہ و حشمت کا بندہ ہے۔ پس اُن چیزوں ہی کی پرستش کر۔ عبادت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ کہ تیرا منہ خدا کی طرف ہو۔ اور دل دوسری جانب۔ گو یہ شخص لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے۔ لیکن اُس کا حال و درجہ اُس شخص کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس نے اپنے اُتھوئے اور پرہیزگاری کی باگ تمام خواہشات نفسانی پر لگا کر سب کو تھامے رکھا ہے۔ اور کبھی فرمان الہی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔

(افسوس! ہمارا طرز عمل کیسا خراب ہو رہا ہے۔ اکثر شیعوں

ہماری زبان پر جاری رہتا ہے۔

یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے

ایسی دلیرانہ کا نتیجہ بہت بُرا ہے۔ خدا تو مین دے۔

یہ بھی سمجھ لو! کہ خدا کی توحید اور اس کی معرفت سہل کی طرح ہے۔
 کہ اصل مطلب اس سے قلب کو جہالت اور بد اخلاقیوں کی تاریک
 اخلاط سے پاک و صاف کرتا ہے۔ جب کسی نے سہل لیا۔ اور اس نے
 اپنا عمل بہین کیا۔ تو اس سے شفا و تندرستی بہین حاصل ہو سکتی۔ بلکہ
 نقصان کا قوی احتمال ہوتا ہے۔ اسی طرح توحید کا سہل جب دل میں اُترا
 اور اس نے خواہشات نفسانی کو بہین گھٹایا۔ تو یہ سہل ویسا ہی ہے۔
 جس نے اپنا عمل بہین کیا۔ یہ شخص اس اہل دل کے برابر کیسے ہو سکتا ہو؟
 جس کی توحید نے اس کو ان تمام علاقوں اور تعلقات سے باہر کر دیا ہے۔
 اور اس کو ایک صفت اور ایک ہمت اور ایک معبود کا بنا دیا۔ گو یہ دو وزن
 لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں۔ لیکن ان میں زمین و آسمان کا فرق ہر
 درجہ پیچیدہ ہے۔ کہ توحید کا سہل کسی کے دل میں صرف اسی
 پر اکٹفا نہ کرے۔ کہ اس کی نفسانی خواہشات کو مغلوب بنا دے۔ بلکہ
 پورے طور پر تمام بد اخلاقیوں کا صفایا کر دے۔ تاکہ کوئی کام باتباع خواہش
 اس سے وقوع میں نہ آئے۔ نہ موافق شرع نہ مخالف شرع۔ بلکہ یک عزم
 و یک ہمت ہو جائے۔ اس کا سکون و حرکت، گفت و شنید، سب خدا واسطے
 ہو جائیں۔ پس اگر وہ کھانا کھائے۔ تو اس لیے نہ کھائے۔ کہ کھانے کا لطف
 اور ذائقہ اس کو حاصل ہو۔ بلکہ ضرورت کے لیے کھائے۔ تاکہ طاعت و عبادت
 کی قوت اسے حاصل ہو۔ اگر قضاے حاجت کے لیے جائے۔ تو عبادت
 میں دلجمعی اور اطمینان حاصل ہو نیکی غرض سے۔ تاکہ یہ بے چینی اپنے سے
 دور ہو۔ اور کھانا کھانے اور قضاے حاجت میں کوئی فرق نہ کرے۔ بلکہ دو وزن
 ضرورۃً فراغت اور عبادت کی قوت پیدا کرنے کے واسطے ہو۔ اور اس کا

سونا بھی آرام کے لیے نہو۔ بلکہ عبادت کی قوت تیز کر نیکی واسطے ہو اور اُس کا تکیا
 شہوت رانی کے لیے نہو۔ بلکہ تکمیل سنت اور تکثیر امت محمدیہ کی غرض سے ہو تاکہ تقویٰ
 اپنی امت کی زیادتی پر فخر فرمائیں۔ اور اُس کے تمامی حالات اسی طرح کے ہوں۔
 اُس کا بات چیت کرنا۔ یا دوسروں کی گفتگو سنانا۔ یا عجائبات عالم کا معائنہ کرنا سب خدا
 کے لیے ہو اُس پانچویں درجے اور مذکورہ چوتھے درجہ کی توحید میں بہت بڑا فرق ہے
 کیونکہ چوتھے درجہ کی توحید نے انسان کو خواہشات کی دستبرد سے پوری
 طور پر باز نہیں رکھا۔ بلکہ خلاف شرع خواہشوں سے بجا لیتے۔ لیکن
 اس پانچویں درجہ والی توحید نے غیر مشروعی شہوات کے غلبہ سے بالکل
 اسکو باہر کر دیا ہے ۲

درجہ ششم وہ ہے۔ کہ توحید اولاً اسکو اپنے باطن سے۔ اور
 پھر دنیا بھر کے علائق و ممالک سے بالکل باہر کر دے۔ بلکہ آخرت سے بھی
 اُس کا قطع تعلق کر دے۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے۔ دنیا و
 آخرت میں بجز خدا کے اور کسی سے اُس کو سروکار نہ ہے۔ اپنی ہستی سے بخیر۔
 اور خیر حق سے فراموش۔ سب سے غائب۔ اور سارے جہان اُس سے
 ستور۔ نہ وہ رہے۔ نہ عالم۔ اندیس باقی ہوس۔ اُس کا حال

یعنی کہہ اللہ۔ پھر ان کو پڑے جھک
 مارنے دے ۱۳ || **قل اللہ تم ذرہم**
 کا سا ہو جائے۔

یعنی اُس کی ذات کے سوا سب چیزیں
 فنا ہونے والی ہیں۔ || **کل شیء ہالک الا وجہہ**

اُس کے وقت کا سرمایہ بن جائے۔ اہل ول کے نزدیک فنا فی التوحید کا

یہی مقام ہے۔ کہ حق تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے۔ سب اُس کے سامنے فنا ہے۔ اس پر نظر کرتے۔ کہ اگر وہ اپنی فنا کی طرف التفات کرے۔ تو اس کو مزہدین بھی حق تعالیٰ ہی کی جانب مشغول رہے۔ اور جس میں اس مضمون کے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ تو وہ سمجھ لے کہ اُسکی عبادت بیکار ہے۔

اور توحید کا کمال خود یہی ہے۔ جو اوپر مذکور ہوا ہے۔

موجد چہ در پائے ریزی زرش چہ شمشیر ہندی نئی بر سرش با
امید و ہراسش بنا شد ز کس برین ست بنیاد توحید و بس
اور یہ جو ارشاد مذہبی ہے۔ کہ ہر ”بندہ کا خدا سے زیادہ قریب

عبادات نافذہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے (عام اس سے کہ وہ مالی ہو یا بدنی)
تا آنکہ حق تعالیٰ اُسکو اپنا مقبول و برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ پھر جب وہ خدا کا
دوست ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ وہ سنتا ہے۔ خدا ہی کی بارگاہ سے سنتا ہے۔
اور جو کچھ دیکھتا ہے۔ خدا ہی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور اُسکی گویائی خدا کی
گویائی ہو جاتی ہے۔ ”پس پانچویں درجہ کی توحید والا شخص اپنے کو سبھا لے
ہوے ہے۔ خود ہی کہتا ہے اور سنتا ہے۔ اور دیکھتا ہے۔ لیکن اپنے
لیے نہیں۔ بلکہ خدا کے واسطے۔ اور یہ چھٹے درجہ کی توحید والا ہے اپنے آپ
میں رہتا ہے۔ اور نہ خود دیکھتا ہے۔ نہ سنتا ہے۔ نہ کہتا ہے۔ لیکن حق ہی
کے ذریعہ سے کہتا ہے۔ اور اُسی کے واسطے سنتا۔ اور اُسی کو دیکھتا ہے۔
جہاں کہیں کہ دیکھتا ہے۔ اور پانچویں درجہ کا موقر سب چیزیں دیکھتا ہے سگر
خدا کو بھی اُن کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اور یوں کہتا ہے نہ مارا نہ شیدا

الا ورايت الله عز وجل " اور ہر کا موجد خدا کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا
 اور یوں گویا ہے " ما ادری الا الله - ولیس فی الوجود غیر الله "۔
 موجد مکتا ہے۔ کہ خدا کے سوا کوئی مبود نہیں ہے۔ اور موجد مکتا ہے۔
 کہ خدا کے سوا کوئی موجد نہیں ہے۔ پس مکتا کی توحید مکتا کی توحید سے کم
 ہے۔ کیونکہ موجد مکتا موجد کے جزو کی نفی کر رہا ہے اور موجد مکتا موجد کے
 جزو کی نفی پر تلا ہوا ہے۔ اور موجد مکتا کی نفی۔ مبودیت کی نفی سے بڑی
 ہوئی ہے۔ پس جیسے توحید کے درجے اس مرد کامل کی توحید میں پوشیدہ
 ہیں۔ اور تدریج اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح توحید کاملہ دوسروں
 کی توحید کے ساتھ جیسا کہ توحید کا طریقہ ہے۔ اس کو حاصل ہے۔ پس
 مکتا (۵) تک کے موجد اس خاص الخاص کے مقابلہ میں عامی شمار ہونگے۔
 لہذا کمال توحید اسی چھٹے درجے میں ہے۔ اور اس درجہ کے موجدین
 پر اس حالت کے غلبہ سے مدہوشی کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس
 مدہوشی میں دو قسم کی غلطیاں نمود ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ گمان کرنے لگ جاتا
 ہے۔ کہ مجھے اتحاد حاصل ہو چکا۔ اور میں ہی خدا ہوں۔ اور دونوں ایک
 ہو گئے۔ (غالباً حسین بن منصور حلاج کو یہی مغالطہ ہوا۔ مترجم) دوسرا
 یہ سمجھنے لگتا ہے۔ کہ گو اتحاد محال ہے۔ لیکن اتحاد حاصل ہو چکا۔ اور یہی اتحاد
 "حلول" کا مترادف ہے۔ پس اس اتحاد کے خیال واسطے لوگ عالم استغراق
 میں کبھی انا الحق کہنے لگ جاتے ہیں۔ اور کبھی سیحانی ما اعظم شافی
 (دغیرہ از قسم غلیات) اور جب اس مدہوشی سے چونکتے ہیں تو اپنی غلطی کو
 سمجھ جاتے ہیں۔ کہ حلول تو عرض کو جوہر میں۔ یا جسم کو جسم جوہر کے باطن میں
 ہوا کرتا ہے۔ اور دونوں امر حق تعالیٰ کی نسبت محالات۔ تھے ہیں۔ اور دوسروں

اتحادِ مزدنا ممکن ہے۔ اگرچہ دونوں محدث (نوپیدا) کیون نہ ہوں۔ اس لیے کہ اتحاد ہی شکلِ تین سال سے خالی نہیں ہوتی۔ یا تو دونوں موجود ہوں گے پس متحد نہیں رہے۔ یا دونوں معدوم۔ پس دونوں نثار۔ یا ایک موجود اور دوسرا معدوم۔ پس اتحاد غائب۔

لہذا کہاں تو حید ہی ہے۔ کہ سوا ایک ذات کے کوئی موجود نہیں ہے۔
 دہ۔ کہ سوا ایک کے کوئی معبود نہیں ہے۔ گویہ بچی درست ہے۔ لیکن یہ
 مقولہ پہلے قول سے وابستہ۔ اور اُس سے بڑا ہوا ہے۔
 خیال کج پھر این جا رہشناس
 ہر آن کو در حشر اگم شد خدا نیست

—:—:—

اب اگر اعتراض یہ سوال کیا جائے کہ جب ذات واحد کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ امر ایک ناممکن اور خارج از عقل سا معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ آسمان و زمین اور سیارے اور ملائک و شیاطین وغیرہ یہ سب موجود ہیں۔ پس کیا معنی کہ سوا ایک کے کوئی موجود ہی نہیں؟
 اس کا جواب بھی سنو اور سمجھو! اگر عید کے روز پادشاہ عید گاہ کا ارادہ کرے۔ اور اپنے تمام ملازمین اور چوہداروں وغیرہ کو اپنے ہی جیسا لباس اور ساز و سامان گھوڑے وغیرہ عنایت کرے۔ پس ایک غیر شخص کسی اور اجنبی شخص سے یہ کہے۔ کہ یہ سب لوگ آسودہ اور مرزا الحال ہیں۔ تو اس اجنبی شخص کے نزدیک اس غیر شخص کا بیان لایق تسلیم ہوگا۔ لیکن تیسرے شخص جو کہ واقف کا رہے۔ وہ اس کو باہر نہیں کرے گا۔ اور جواب دے گا کہ پادشاہ نے غلوں عید کے لیے اپنے خدم و حشم کو عاریتہ یہ سب ساز و سامان

دیاسے۔ نمازِ عید سے فارغ ہونے کے بعد یہ سب آرائشی سامان داخلِ سرکار ہو جائیگا۔ پس پادشاہ کے سوا اُسکے نوکر جاکر آسودہ نہیں ہن۔ اور حقیقت یہی تیسرا شخص سچا سمجھا جائیگا۔ کیونکہ عاریت کی نسبت مستعیر کے ساتھ مجازی (فرضی) تھی۔ اور فی الواقع مستعیر وہی فقیر ہے۔ جو کہ تھا۔ اور مال مستعار سے آسودہ ہونا مستعیر سے منقطع نہیں ہوا۔

اب سمجھو! کہ کل چیزوں کا وجود عاریتی ہے۔ اور کوئی چیز اپنی ذات اور اختیار سے موجود نہیں ہے۔ بلکہ سب کا وجود خدا کی طرف سے ہے۔ اور خدا کا وجود ذاتی ہے۔ کسی اور جگہ سے نہیں آیا۔ پس حقیقت ”ہست“ وہی ایک ذات ہے۔ اور اُس کے سوا جتنی چیزیں ہن۔ سب ”ہست نما“ ہن۔ لہذا جس نے کام کی اصلیت کو سمجھا۔ کل شے ہالک الا وجهہ کا راز ازل وابد اُس پر ہویدا ہو گیا۔ اور وہ بھی ایسا نہیں۔ کہ یہ شخص کسی خاص وقت میں سب کو فانی سمجھتا ہو۔ بلکہ تمام چیزوں کو ہمہ اوقات اُسکی اصلیت سے معدوم شمار کرتا ہے۔ اور خدا اس شخص کی ہستی بھی اپنی ذات سے نہیں ہے۔ بلکہ ذات حق سے ہے۔ اس لحاظ سے یہ تمام موجودات مجازی ہن نہ حقیقی۔ پس یہ قول کہ (موجود نہیں ہے) جزو اُدرست ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ”الہو الاھو“ صحیح ہو جائیگا۔ کیونکہ ”ہو“ کا اشارہ موجود کی طرف ہے۔ پس جو وجود کہ جزو اُوجود ہے۔ وہ گویا غیر موجود ہے۔ جزوی وجود اُس کے حق میں درست نہیں ہے۔ اور اس جزو کا اشارہ اُسکی طرف ناموافق سا ہے۔ پس ”لا الہ الاھو“ کے یہ معنی ہن۔ اگر کوئی نہ سمجھے۔ تو معذور ہے۔ اور بات تو یہ ہے۔ کہ یہ باریک تر جہات مولیٰ افہام سے کوسون دوہین نہ

(آخر ترجمہ کتاب ہے۔ کہ امام غزالی رح کے بعد عارف شیرازی رح نے

اس مضمون کو نہایت خوش اسلوبی سے ایجازاً یوں ادا فرمایا ہے

رہ عقل جز بیچ در بیچ نیست بر عارفان جز خدا بیچ نیست
توان گفت این با حقائق شناسش دلے خردہ گیرند اہل قیاس
کہ پس آسمان وزمین چہ بستند بنی آدم دوام دد و کیستند
پسندیدہ پرسیدی اسے ہوشمند

بگویم گراید جو ابست پسند

کہ ہامون دوریا و کوہ و فلک بری و آدمی زاد و دیو و تنگ
ہمہ ہرچہ ہستند ازان کمترند کہ باہستیش نام ہستی برند
عظیمست پیش تو دریا بہ موج بلندست گردون گردان باوج
دلے اہل صیرت کجا پے برند کہ ارباب معنی بکے درند
کہ گز آفتاب ست یک ذرہ نیست و گر ہفت دریاست یک قطرہ نیست

چو سلطان عزت علم بر کشد

جهان سر عجیب عدم در کشد

مسئلہ اتم ہے جو یہ پوچھا۔ کہ (قول صوفیہ) اللہ ہوا نور کیا ہو؟
حالانکہ نور تودہ ہے۔ جسکو روشنی اور شعاع (کرن) ہوا کرتی ہے۔

جواب۔ اسکے معنی بھی ہم نے اپنی کتاب میں ظاہر کر دیے ہیں۔ اگر
کوئی تھوڑی سی فکر کریگا۔ تو یہ راز اس پر منکشف ہو جائیگا۔ اگر ایسے شعاعی
نور کے سوا دوسرا کوئی اور نور محسوس نہ ہوتا۔ تو حق تعالیٰ قرآن شریف اور
رسول کریم کو ”نور“ نہ فرماتا۔ ”وانزلنا الیکم نوراً وایضاً“ کے کچھ معنی

نہ ہوتے۔ ”اللہ نزل السموات والارض“ نہ فرمایا جاتا۔ پس تم سمجھ لو کہ ”نور“ ایک ایسی چیز سے مراد ہے۔ جو نظر میں نہیں آتی۔ اور دوسری چیزوں کی بحیثیت میں اُسکو دیکھتے ہیں۔ اور یہ ظاہری آنکھ کے ساتھ نسبت ہے۔ جسکو ”بصر“ کہتے ہیں۔ اور دل کی ایک آنکھ ہے۔ اور اُس آنکھ کے لیے بھی ایک نور ہے۔ جو اُسی سے منسوب ہے۔ اور نور کی طرح وہ بھی باضافت چشم ظاہر بصر ہے۔ اور اُسی سبب سے عقل، اور قرآن، اور رسول کو نور کہتے ہیں۔

واضح ہو۔ کہ اس نور کو دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیزوں کا اُسکے ذریعہ سے معائنہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ اپنے کو بھی نہیں دیکھتا۔ پس اسم نور اُسکے ساتھ زیادہ بہتر ہے۔ اسلئے کہ ظاہری آنکھ کی روشنی یعنی قوت ابصار نور کو کہتے ہیں۔ جس سے دنیا کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں حالانکہ یہ بصارت اپنے تئیں نہیں دیکھتی۔ علیٰ ہذا عقل بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھتی۔ اور دوسری چیزوں کو دیکھتی ہے۔ پس چشم ظاہر کی شعاع روشنی دوسری ہے۔ اور چشم باطن کی بینائی اور قرآن نور ہے۔ اور رسول بھی نور ہے۔ مگر باضافت چشم باطن۔ پس عقل کو نور کہنا کیسے درست ہو گا؟ اس پر نظر کرے کہ وہ اشیاء دنیا کے دیکھنے کا آلہ ہے۔ جبکہ عقل اور ”دید“ کا قلم اُسی ذریعہ سے ہے۔ اور تمام ظاہری و باطنی آنکھیں اُسی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اور جسقدر نور و ظہور اور دیدار کہ عالم میں ہے۔ سب اُسی سے ہے۔ پس یہ اسم (نور) اُسپر سب سے زیادہ صادق اور چسپان ہے۔ اور جبکہ اس کے معنی درست ہو چکے۔ اور یہ لفظ قرآن وحدیث میں آچکا ہے۔ پس کوئی اعتراض کا موقع نہیں رہا۔ جسکی شرح ہم نے

”مشکوٰۃ الانوار“ میں پوری طور پر کر دی ہے۔ اگر اس لفظ پر اعتراض ہے تو یہ لفظ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نور السموات والارض (اور حدیث شریف میں ہے۔ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شب معراج کے وقت میں لوگوں سے پوچھا۔ کہ آپ نے حق تعالیٰ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا۔ کہ ”نور“ اسی ”ادھی“ اور اگر اس کے معنی پر اعتراض ہے۔ تو جبکہ اسکی تفسیر و تشریح کر دی گئی اور اسے اس میں کسی قسم کا شک نہیں رہا۔ پھر باوجود سمجھ لینے کے اعتراض کرنا ایک جاہلانہ حرکت ہے۔

مسئلہ چہم۔ تم نے جو یہ پوچھا۔ کہ اس قول کے کیا معنی ہیں۔ کہ روح آدم غریب اور اس کا شوق عالم علوی کی طرف ہے۔ حالانکہ لوگ کہا کرتے ہیں۔ کہ یہ نصاریٰ اور نیچروں کا قول ہے۔

جواب۔ معلوم کر لو۔ کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ نصاریٰ کا کلمہ ہے۔ لیکن حق ہے باطل نہیں ہے۔ اگر ایک جھوٹا شخص کوئی سچی بات کہے۔ تو وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ اور پرلے درجہ کی حماقت تو یہ ہے۔ کہ کوئی شخص یہ گمان کر بیٹھے۔ کہ جس نے ایک بار جھوٹ کہا۔ دوبارہ جو کچھ کہیگا۔ جھوٹ ہی کہیگا۔ اگر یہ واقعہ صحیح مان لیا جائے۔ تو بد معنی اور مشرک اس پر قادر ہیں۔ کہ جو کچھ حق ہے۔ اس کا اقرار نہ کریں۔ مگر صرف اسی ایک چیز کا جو کہہ کر وہ جانتے ہیں۔ تو کیا ان کی اس تکذیب سے تمام سچے امور غلط یا ور کیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے عقلمندوں کا اصول وہ ہے۔ جس کو امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ کہ

تم لوگوں سے حق بات کی شناخت مت کرو بلکہ امر حق کی اصلیت کو پہچانو۔ تب سچے

لا تعرف الحق بالرجال عرف

الحق نفرت اہلہ ” لڑکوں کو بھی پہچان جاؤ گے :-

پس یہ قول کہ اس جہان میں انسان کی روح غریب (مساخر) ہے۔ اور اسکی اصلیت، بہشت سے ہے۔ اور ملا اعلیٰ سے اسکا تعلق۔ اور اسکا مستقر اُس عالم سے ہے جسکو بہشت اور عالم علوی کہتے ہیں۔ اور تمام قرآن و احادیث اسپر دلیل ہیں۔ پس اگر فلسفی اور نصرانی بھی اسکا اقرار کریں۔ تو اُن کا یہ قول باطل نہیں ہوگا۔ کیونکہ آیات و احادیث سے ظاہر ہے۔ لیکن چشم بصیرت سے جس نے حقیقت روح انسانی کو پہچانا۔ تو اُس نے سمجھ لیا۔ کہ روح کی خاصیت معرفت الہی ہے۔ اور وہی اسکی غذا۔ اور جو کہ اس جہان کی خاصیت ہے وہ اسکی ذات سے غریب اور عارضی ہو۔ ممکن ہے کہ ہو۔ اور اُسکے ساتھ معرفت الہی اور حضرت ربوبیت کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ اور وہ اُس سے زندہ اور باقی اور آسودہ رہے۔ اور اس کی تحقیق و تشریح ہم نے احیاء اور کیمیا میں کر دی ہے۔ جسکو شوقیہ سمجھے۔ اور اُن کتب میں غور کرے۔ اور جو کہ معاندانہ اور عیب جوئی کی نظر سے دیکھے گا۔ تو جب وہ کتابیں اسکی نشانی نہیں کریں گی۔ تب اس مختصر سے اسکی کیا شکین ہوگی۔ اور حسد و عناد سے اسکی زبان کبھی کوتاہ نہ ہوگی پس اسکی فحاشی کرنا بے سود ہے۔ اور اگر کسی کو اس علم کی حقیقت کی طلب ہے اور کتب میں سے اسکی سیری نہیں ہوتی۔ اور اُسکے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو اُسکو ہمارے پاس آنا اور پڑھنا چاہئے۔ کیونکہ فالعلم ما یؤخذہ من اخوۃ الرجال۔ علم لوگوں کے منہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔

میں نے اپنی پانچ کتابوں میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ جسکو

دلائل قاطعہ سے ثابت نہ کر سکون۔ مگر اسی سے جو سمجھ رہا ہو۔ اور حسد عنکا اور من سے خالی ہو۔ ایسے شخص سے نہیں جسکے حق میں (قرآن میں) یہ وارد ہوا ہے کہ ۱۔

ہم ہی۔ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے
 ہیں۔ تاکہ حق بات کو سمجھ نہ سکیں۔ اور ان
 کے کانوں میں ایک طرح کی گرائی پیدا کر دی ہے
 کہ حق بات کو سن نہ سکیں۔ اور اے پیغمبر! **اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ اَكِنَّةً**
اِنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِيْ اٰذَانِهِمْ وَاِنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِيْ اٰذَانِهِمْ وَاِنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِيْ اٰذَانِهِمْ
قُرْاٰنًا وَان تَدْعُهُمْ اِلَى الْهَدٰى
فَلَنْ يَهْتَدُوْا اِذَا اَبَدْنَا
 اگر تم ان لوگوں کو راہ راست کی طرف بلاؤ
 تاہم یہ کبھی رو بہ راست نہ ہونے والے ہیں

تم نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ اس قسم کے اور جتنے بھی عہدہ اقوال ہیں۔
 ان کی بھی مراحت کر دی جائے۔ تاکہ وہ عام فہم ہو جائیں۔ تو سمجھ لو۔ کہ ہماری
 کسی کتاب میں کوئی ایسی مخلوق عبارت نہیں ہے۔ جسکی شرح نہ کی گئی ہو۔
 مگر سمجھار کے لیے اور جسکو سمجھ نہیں ہے۔ اسکا علاج مجرا کے اور کچھ نہیں۔
 کہ آئے اور دیکھے۔ اور بالمشافہ ہماری تقریر سے۔ رہ گئے جہلہ۔ ان کے
 اعتراض کی تو کوئی حد و غایت ہی نہیں ہے۔ کہ کہاں سے اٹھتا ہے اور
 کہاں بیٹھتا ہے (پھر اسکا جواب کیسے دیا جاسکتا ہے؟) (سوال اذا آسمان
 و جواب از ریسمان کی سی مثل ہے) کیونکہ دلوں کی بیماریوں اور نادانیوں کے
 اسباب مختلف ہیں۔ جو عدد و ہنن ہو سکتے۔ پس ان سے دلہی نہیں لینا
 چاہیے۔ کیونکہ اگر کوئی کلام اعتراض سے بچ رہتا۔ تو قرآن شریف ہی
 اسکا زیادہ مستحق تھا۔ کہ وہ اس حد میں سے محفوظ رہتا۔ جب ہمال (اور
 کج فہم) قرآن پر وریدہ دہنی سے باز رہ سکے۔ حتیٰ کہ ہزاروں اعتراضات

قرآن کے بارہ میں رد رہ کے ان کے دلوں سے اٹھتے رہتے ہیں ۔

جو ناقابل اصلاح ہیں ۔ پس دوسرے کلاموں پر بلا اعتراضی کی خواہش کرنا ناممکن ہے ۔ (غور سے دیکھا جائے ۔ تو صحیح اصول یہ ہے :-)

ومن یثک ذاقہ من مرین یجد مراً ابہ الماء الزکال

یعنی :- جس مرین کے منہ کا مزہ ہی کڑوا ہو جائے ۔ تو اسکو بیچھا پانی بھی لامحالہ کڑوا (کیلا) ہی معلوم ہوگا ۔

مسئلہ - تم نے جو یہ سوال کیا ۔ کہ ربوبیت کے راز کا ظاہر کرنا کفر ہے ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ؟ کیونکہ اگر یہ بعید ہجاس ہے ۔ تو کفر کا اطلاق اس پر کیسے ہوگا ۔ اور اگر سرے سے یہ جھوٹا ہے تو ربوبیت غلط کیسے ہو سکتا ہے ؟

جواب - سمجھو ! کہ ابوطالب کی رح نے قوت القلوب میں بعض اکابر سلف سے اس کو نقل کیا ہے ۔ اور میں نے اپنی کسی کتاب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں لکھا ہے ۔ کہ

قال بعض العلماء انشاء ربوبیت کفر || بعض عارفین نے فرمایا کہ ربوبیت کا ظاہر کرنا کفر ہے ۔

اور مطلب اس کا یہ ہے ۔ کہ اسرار ربوبیت میں بہت سارے ایسے امور ہیں ۔ جو اکثر انسانی عقول میں سمجھ سکتے ہیں ۔ اور یہی وجہ ہے ۔ کہ اسکے سمجھنے والے اس کی صداقت کو تسلیم نہیں کرتے ۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے ۔ کہ انکار کرنے لگتے ہیں ۔ اور اس حدیث کا مضمون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ۔ کہ

نعم معاشرا لا ینبوا امرنا ان نکلم احبنا بھا کذا ۱۲

اتناس علی قد دعو لهم مترجم معنی عمدہ

کیونکہ اُس کو نہ غصہ ہے نہ خوشنودی۔ پھر کیون ہم اپنے پر تکلیف گزار کرین۔
 اس کے بعد کہتے ہیں۔ کہ رخصتا اور غضب کی تاویل بھی کہنے کے لائق نہیں ہے۔
 کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ خدا غضبناک نہ ہوگا۔ کہ یہ امر اُس کے تخیلی نقص کو
 ظاہر کرتا ہے۔ اور غصہ اُسی پر جائز ہو سکتا ہے۔ کہ دوسرا اُس کی خواہش
 کے خلاف کوئی فعل کر سکے۔ جبکہ اُس کے سوا کوئی قائل نہیں ہے۔
 تب وہ غصہ کیون کرے گا۔ اور کس کے ساتھ کہ بگا۔ اور خوشنود وہی
 ہوتا ہے۔ جسکی مراد حاصل ہوتی ہے۔ اور اُس کی کوئی غرض نہیں ہے۔
 جس کا حصول اُس کے عدم حصول سے اُس کے لئے زیادہ بہتر ہو پس
 اُس کی خوشنودی محال ہے۔

یا اور کھو ! اسی باتوں کا ظاہر کرنا لوگوں کو خدا کی اطاعت و
 فرمان برداری سے باز رکھنا ہے۔ اور ان باتوں سے لوگ کفر و اباحت
 میں جا گرتے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں +

+ بے شک اس قسم کے مسائل سینوں سے سفینوں میں نہیں لائے جاتے مگر افسوس کہ
 اسپر بھی اہل ظواہر کے اعتراض سے انا صاحب نہیں بچ سکے۔ علامہ شبلی نے محدث مازری کی
 رائے کا ترجمہ جو ”غزالی“ میں درج فرمایا ہے اسکا غور اس اعتبار سے جب ذیل ہے۔
 یعنی محدث مازری لکھتے ہیں کہ: ”غزالی جابجا تصریح کرتے ہیں کہ بہت سے مسائل ایسے
 ہیں جن کو کتا سب میں درج نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی
 وہ مسائل اگر غلط ہیں تو ضرور اس قابل ہیں۔ لیکن اگر صحیح ہیں جیسا کہ غزالی کا
 خیال ہے۔ تو کیون نہ ظاہر کیے جائیں ۱۳“

ترجمہ عفی عنہ

میں نہ قضا و قدر کا راز بیان کرتا ہوں۔ نہ ہر روح کا افشا کرتا ہوں۔
 کیونکہ اس سے لوگوں کو نقصان پہونچنے کا نہایت صریح اندیشہ ہے۔
 لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اجازت
 نہیں دی۔ کہ تم اس سے زیادہ کہنے لگو۔ ”الروح من امر ربی“
 پس اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم مرد سلیم کو یہ سمجھ
 لینا چاہیے۔ کہ سردارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت روح سے
 واقف تھے۔ کیونکہ جس نے روح کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اس نے
 خدا کو نہیں پہچانا۔ یا خدا کو بہت دقت سے پہچان سکے گا۔⁺

• احقر مترجم اس کو چھٹے بالکل نابالغ اور کورہ ہے۔ صرف عقلی ترجمہ اپنی سمجھ کے
 موافق کر دیا ہے۔ سنہراتِ اہل دل سے ان امر کے انکشاف کا طالب۔ خدا جلہ ایسا موقع
 نصیب فرمائے۔!!

ہر چہ گفتم زین سپس گشتم اسیر

میر جویم میر جویم / پیرا پیرا / منہ

باب دوم

اس میں وہ رکاتیں ہیں۔ جو وزراء وقت کو لکھے گئے۔ اور یہ بارہ نامہ جات ہیں۔ جن میں سے پانچ صاحب شہید ذاب نظام الدین فخر الملک بہادر کے نام۔ اور ایک صدرالوزراء احمد بن نظام الملک کے خط کا جواب اور تین شہاب الاسلام کے نام۔ جبکہ وہ عہدہ وزارت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے۔ اور تین وزیر شہید نجیر الدین کے نام (نعمتہ اللہ لغفرانہ) اور ان نامہ جات میں سے ہر ایک خزانہ حکمت کا گنجینہ اور اسرار شریعت کا چمکتا ہوا جام ہے۔

نامہ اول

جو ذاب نظام الدین فخر الملک بہادر کو لکھا گیا۔ اور جو شرعی اور عقلی نکات کے اسرار اور ترمیم و ترمیم پر مشتمل ہے۔ حسب ذیل ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم

(بہائی صاحب!) امیر اور حسام و نظام۔ اور اس قسم کے جتنے الفاظ میں سب خطابی والقبائی۔ اور بھی اور بنا دی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ

+ یہ نظام الملک کے بڑے فرزند تھے۔ ۷۷۷ھ میں برکھارقی کے وزیر ہوئے۔
۷۸۷ھ میں سلطان بخرے (نعمین) اپنا وزیر بنایا۔ دس سال تک وزارت کی
اور افسوس منہم میں ایک باطنی دشمن کے ہاتھ درجہ شہادت سے مشرف
ہوئے ۷۹۲ھ القزالی ص ۲۳۹ مترجم علی حد

علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ ”میں اور میری امت کے پرہیزگار لوگ تکلفات سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ ۵
اسے ذوق! تکلف میں ہے تکلف سراسر آرام سے وہ ہے جو تکلف نہیں کرتا
سنو! امیر کے معنی سمجھنا۔ اور اسکی حقیقت کی ٹوہ لگانا ایک اہم
کام ہے۔ جسکی ظاہری اور باطنی دونوں حالتیں امیری کی حقیقت سے
آراستہ ہیں۔ وہی واقعی امیر ہے۔ اگرچہ لوگ اُسے امیر نہ کہیں۔ اور جو
اس معنی سے خالی ہے۔ وہ امیر نہیں ہے۔ اگرچہ سارا جہان اُسے
امیر کیون نہ کہے۔

امیر کے معنی یہ ہیں۔ کہ اُس کا امر (حکم) اُسکے لشکر پر نافذ و
جاری رہے۔ اور پہلا لشکر جو انسان پر مسلط کیا گیا ہے۔ وہ اُس کا
باطنی لشکر ہے۔ جسکی بہت ساری قسمیں ہیں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ
”تمہارے پروردگار کی مخلوقات کے
لشکر دن کا حال اُس کے سوا کوئی نہیں
اگاہ ہو۔“

اور ان لشکر دن کے تین افسر ہیں۔ ایک ”شہوت“ جو بچا ستون
اور مرد ہات کی طرف مائل ہے۔ دوسرا ”غضب“ جو قتل اور مار پیٹ
اور لوگوں کی بیخ کنی کا حکم دیتا ہے۔ تیسرا ”کید و دغا“ جو مکر و جیل اور
بلیس کا سبق دیتا ہے۔ ان افسر دن کو اگر ستر کے طور پر صورت کا لباس
پہنایا جاتا۔ تو ایک کی شکل ”خنجر مر“ کی سی ہوتی۔ اور دوسرا ”کے“
کی صورت میں نمود ہوتا۔ اور تیسرا ”شیطان“ کے روپ میں ظاہر ہوتا۔
داخل ہو کہ لوگوں کی دو جاعتیں ہیں۔ ایک جماعت نے جو ان تینوں

موزیوں کو مقہور اور مستخر کر کے اپنا حکم اُن پر جاری کر رکھا ہے۔ پس یہ لوگ حقیقی امیر اور پادشاہ ہیں۔ اور ایک گروہ وہ ہے۔ جو اُن کے ماتحتوں تک چکا۔ اور رات دن انہیں کی اطاعت و فرمان برداری میں لگا ہوا ہے۔ یہ اسیروں (قیدیوں) کی جماعت کہلاتی ہے۔ اور یہ لوگ اِس عالم دنیا کے اندھ ہیں۔ کہ امیر و پادشاہ کو فقیر و مسکین کہتے ہیں۔ اور اُس عاجز قیدی کو امیر و وزیر اور پادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور اہل بصیرت بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کہ جشیوں کو گورے کہتے۔ اور دشتناک جنگل کو کامیابی کا میدان تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ اِس سے انہیں تعجب نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ معلوم کر چکے ہیں۔ کہ یہ جہان افگاسی اور التباسی عالم ہے۔ اور یہ کوئی تعجب خیز امر نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں جہان کی اصل آفرینش کی بنا التباس پر ہے۔ (جنین سے ایک عالم حقانی و معانی ہے۔ اور اِسی کا دوسرا نام عالم ملکوت کہلاتا ہے۔ اور ایک عالم صورت ہے۔ جو عالم شہادت کا مترادف ہے) جو کچھ عالم شہادۃ میں ہے۔ وہ ”نیست ہست نما“ اور لاشے ”صورت شے“ میں ہے۔ اور جو کچھ عالم حقیقت میں ہے۔ وہ ”ہست نیست نما“ ہے۔ اور یہ نسبت اِس ظاہری انگہ کے ساتھ ہے۔ کہ لوگ اِسی کو دیدار سمجھتے ہیں۔ قریب مرگ جب یہ آنکھ بند ہو جائیگی۔ تب عالم حقیقی کا پردہ جواب تک حاجب تھا یک بیک اٹھ جائیگا۔ اور دنیا کا کیا دہرا سب الٹ پلٹ معلوم ہوگا۔ جس کو ”ہست“ خیال کیا جاتا تھا ”نیست“ دکھائی دے گا۔ اور جو ”نیست“ سمجھا جاتا تھا ”ہست“ ثابت ہوگا۔ تب بندہ کہیگا۔ کہ بار خدایا ! یہ کیا حالت ہے؟ سارے کار و بار معکوس نظر آرہے ہیں۔ خطاب آئیگا۔ کہ :

فكشفتنا عنك عظامك فبصرتك
اليوم الحدييد -

جو پردہ تیری آنکھوں پر پڑا تھا اب ہم نے
پترے اُس پردہ کو بچہ سے ہٹا دیا۔ تو آج
تیری نگاہ بڑی نیز معلوم ہوتی ہے ۱۱
واقف ہی نہ تھا۔ کہ ایسا ہو گا۔ اور

بندہ کیلگا۔ کہ اس امر سے میں
یون التجا کر گیا۔ کہ

اسے پردہ گار! اب باری آنکھیں اور
ہمارے کان کھلے۔ تو ہم کو ایک بار پھر دنیا میں
بھیجے۔ کہ ہم نیک عمل کریں۔

بنا البصرنا وسمعنا فاربعنا
نفل صالحا

فرشتے بحکم الہی جواب دین گے۔ کہ

کیا ہم نے تم کو اتنی عمر میں نہیں دی تھیں کہ
جبکو سوچنا منظور ہوتا وہ اتنی عمر میں اچھی خاصی
طرح سوچ سمجھ لیتا۔ اور اس کے علاوہ
تمہارے پاس ہمارے عذاب سے ڈرنے والا
رسول بھی ہو چکا۔ تو اب اپنے کئے کے مزے چکھو
کہ نافرمان لوگوں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے

اولم نعمرکم ما يتذكر
فيه من تذکر و جاءکم
النذیر۔ فذوقوا فما للظالمین
من نصیر -

قرآن قدیم میں یہ نہیں سنا تھا۔ جو

اور یہ بھی کہیں گے۔ کہ کیا تم نے
حق تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ

”جو لوگ منکر ہیں۔ ان کے اعمال نرے
دھوکے کی ٹٹھی ہیں۔ جیسے چٹیل مہدا ہیں
پکتا ہوا ریت کہ پیاسا اُسکو دور سے پانی
خباں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اُسکے پاس

الذین کفروا عما لهم
کسراب بقیعة یحسبہ انما
ماء حتی اذا جاءہ لم

یجدہ شیئاً و وجد

اللہ عندہ فوفاہ حسابہ

تو اسکو کچھ بھی نہ پایا اور پیا سا ٹپ ٹپ کر
کر گر گیا۔ اور دیکھا تو خدا کو اپنے پاس موجود
پایا۔ اور اس نے اس کے اعمال کا حساب پورا
پورا چکا دیا ۛ

اب اگر کوئی یہ کہے کہ ”ہست نیست نمائی“ اور ”ہست نیست ہست
نمائی“ سمجھ میں نہیں آتی۔ اور کم سمجھ والوں کو اسکی اصلی کیفیت مثالی طور
پر سمجھانا چاہیے۔ تو سنو! اکثر تم دیکھتے ہو۔ کہ زمین سے خاک اٹھتی ہو۔
اور ہوا کے ذریعہ منارہ کی شکل میں بہت اونچی تینچ کھاتی ہوئی چلی جاتی ہو
(جسکو عام طور پر بگولہ کہتے ہیں) معمولی سمجھ کا شخص جب اس واقعہ کو دیکھتا
ہے۔ تو گمان کرتا ہے۔ کہ خاک اپنے آپ کو تینچ و تاب دے رہی ہے۔
حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ خاکی ذروں کے ساتھ ہوا کے ذرے
شامل ہیں۔ اور یہی ہوائی ذرے خاکی ذروں کو ہلاتے ہیں۔ لیکن ہوا
و کھدائی نہیں دیتی اور خاک نظر آتی رہتی ہے۔ (اس لیے یہ معاملہ ہوا کرتا
ہے) پس خاکی ذرے اس حرکت میں ”ہست نیست نما“ ہیں۔ اور
ہوا ”ہست نیست نما“ کیونکہ ہوا کے غلبہ سے خاک کا حرکت کرنا محکوم
اور عاجز ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اور سارا تصرف ہوا کا ہے۔ حالانکہ
ہوا کا تسلط ظاہر نہیں ہے۔

ایک اور مثال جو اس سے بھی زیادہ آسان ہے اس کو بھی
سمجھ لو۔ وہ تمھاری روح اور قالب ہے۔ کہ روح ”ہست نیست نما“
ہے۔ کوئی اسکی حرکت کو نہیں پوچھ سکتا۔ حالانکہ سلطنت اور غلبہ اور تمام
تصرفات اسی کے ہیں۔ اور قالب اس روح کا ایک عاجز قیدی ہے۔

جو کچھ ہم دیکھتے ہیں۔ قالب ہی سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ قالب اس سے بے خبر ہے۔

اب ترقی کر کے میں یہ کہتا ہوں۔ کہ تمام جہان کو قیوم عالم کے ساتھ یہی نسبت ہے۔ اکثر لوگوں کی دانست میں خداے قیوم عالم ”ہست نیست“ ہے۔ کیونکہ عالم کے کسی ذرے کو اپنے ساتھ بغیر اس کے حکم کے قوام اور وجود نہیں ہے۔ اور ہر چیز کا قوام ضرورہ اُس سے پیوستہ ہی۔ اور حقیقی وجود اُسی ذات واحد کے لیے ہے۔ اور قایم شدہ چیز کا وجود اس سے برسیل عاریت ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

وہو محکمہ ایمنہا کنتہ۔ || اور تم لوگ کہیں بھی ہوسدہ تمہارے ساتھ ہے
لیکن جو شخص کہ ”میت“ کو نہیں سمجھتا ہے۔ مگر صرف اسی قدر کہ جسم کی میت جسم کے ساتھ۔ یا عرض کی عرض سے۔ یا عرض کی جسم کے ساتھ۔ یہ تینوں معیتیں ذات قیوم میں محالات سے ہیں۔ یہ میت نہیں سمجھی جاسکتی۔ اور قیومی معیت کسی جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ بلکہ معیت حقیقت میں یہی ہے۔ اور یہی ”ہست نیست نا“ ہے۔ جو لوگ کہ اس معیت سے نا آشنا۔ مگر قیوم کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ اُسے نہیں پاتے۔ اور جو لوگ اسے پہچان کر اپنے کو ڈھونڈتے ہیں وہ اپنے کو نہیں پاتے۔ بلکہ سرسری حق کو دیکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ۔

لےیں فی الوجود الا القیوم || قیوم کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔
اور جو شخص اپنے کو ڈھونڈ کر نہیں پاتا۔ اور جو شخص قیوم کو ڈھونڈ کر نہیں پاتا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ گو یہ تحریر حد اعتدال سے باہر ہے۔ لیکن بے ساختہ حوالہ قلم ہوگئی۔ اور اس لحاظ سے بھی سکے آپ

اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ عقیل و فہم ہیں۔ ہمیشہ اور ہر وقت اپنے
 تصور فہم سے خدا کی جناب میں پناہ مانگا کیجئے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ
 اپنی ناقص عقل ہی کی بدولت ہلاک ہو چکے ہیں۔

اکثر اہل الجنتہ ابلہ و اہل العلیین اکثر جنبت والے بے وقوف اور علین والے
 ذوالالباب۔ عقل مند ہوں گے۔

واضح ہو۔ کہ لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک عوام۔ جنہوں نے صرف
 تقلید پر قناعت کر لی ہے۔ اور وہ اپنے کاروبار میں خود مداخلت نہیں
 کرتے۔ بلکہ دوسروں سے سیکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ ذی رتبہ نہیں ہیں۔ تاہم
 نجات والوں میں سے ہیں۔

دوسرے عقل مند اہل علین ہیں۔ اور ہر زمانہ میں ان کی تعداد
 ایکٹا دوسے متجاوز نہیں ہوتی۔

تیسرے اپنی دانائی و فراست سے بیجا مداخلت اور ناجائز
 تصرف کرنے والے ہیں۔ یہ ہلاک ہونے والی جماعت ہے۔

طیب تو سفار کا ملہ کی دولت سے مالا مال ہے۔ اور اس کا منقلہ
 بھی جبکہ وہ باقیات میں کوئی ناجائز تصرف نہ کرے (ٹھکانے سے آہنگا)
 لیکن نیم طیب بیماروں کی جان کا خوابان ہے۔ اور جو شخص کہ امور شرعیہ میں
 اپنی ناقص عقل کے ذریعہ ترمیم و تنسیخ کرنے لگے۔ وہ بھی نیم طیب ہے۔
 و مثل مشہور ہے۔ ”نیم حکیم خطرہ جان۔ نیم ملاخلل ایمان“ اور اسی کے
 قریب قریب یہ شعر بھی ہے۔

خیالات نادان خلوت نشین : ہم برکنہ عاقبت کفر و دین
 اور ان عقل مندوں کا سرگردہ ابلیس ہے۔ کہ تجوڑی سی دانائی

اور مداخلت جو اُس کے ناموافق تھی اُس کے بل پر۔ دلیل و حجت کرتے لگے۔ اور یوں کہا۔ کہ

انا خیر منہ خلقتی من نارو || مین آدم سے بہتر ہوں۔ کیونکہ تجھ کو تو سے خلقتہ من طین۔

حسن بصریؒ سے لوگوں نے پوچھا۔ کہ کیا ابلیس بھی ہوشیار اور سمجدار ہے؟ آپ نے فرمایا کیونہیں۔ اگر وہ ایسا نہ ہوتا۔ تو عقلمند نہ اور داناؤں کو راستہ سے نہ بھٹکا سکتا۔ اور عقلمند دن کی علامت یہ ہے۔ کہ شیطان کا اُن پر داؤ نہین چل سکتا۔ جب کہ حق تعالیٰ نے ابلیس کو خطاب کر کے فرمایا ہے۔ کہ

ان عبادی لیس لك علیہم || جو ہمارے سچے بندے ہیں۔ اُن پر تو تر کسی سلطان۔

اور جس شخص کو اُسکی سُستی یا فحشانی خواہش اس پر آمادہ کرے۔ کہ وہ فرمانِ الٰہی کی مخالفت کرنے لگے۔ وہ شیطان کا شاگرد اور اُس کا نائب ہے۔

فَاتَّخِذْ وَهْ عِدَا وَالْأَنبِیَاءِ عُو
حِزْبًا لِّیْکُو نَوَا مِّنْ أَصْحَابِ
السَّعِیْرِ۔

”تو اُسکو اپنا دشمن ہی سمجھے رہو۔ وہ تو اپنے لوگوں کو صرف اس غرض سے بلاتا ہے۔ کہ وہ لوگ آخر کار دوزخیوں میں جا شامل ہوں گے۔“

پس اگر آپ سعادت اُفرادی کے طالب ہیں۔ تو احکامِ الٰہی کی تعمیل کیجیے۔ اور کسی سے نہ کچھ پوچھیے۔ اور نہ کہیں کچھ تلاش کیجیے۔ اور نہ کسی قسم کا کوئی تعریف فرمائیے۔ مگر ہاں جب کسی مسئلہ میں تمہارے دل کو

اطمینان نہ ہو۔ تب اہل علم سے اسکی تحقیق کر سکتے ہو۔ اور اگر کاروبار کے نتائج کا کچھ مختصر سالہ احوال سمجھنا چاہتے ہو۔ تو کتاب ”کیمیاء سعادت“ کا مطالعہ کیا کرو۔ اور ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو۔ جو شیطان کے قبضہ سے نکلا ہوا ہو۔ تا محتمل بھی رہے اس کے پنجہ سے نجات دلائے والسلام

یک نصیحت یاد دارم از پدر : آفرین بر جان پاکش آفرین !
 بارہا گفتم کہ اسے فرزند من ! : تا تو انی صحبت نیکان گزین !
 نیک و بد را منور کن از یک گر : از بدی دل بگسل و نیکی گزین

ہمنشین مردمان نیک باش
 ورنہ بارے بایمان کسترنشین

ربیع

نامک دوم

”جو منصب فضا کی حقیقت سے متعلق فخر الملک کو لکھا گیا“
 ”جمین امام صاحب نے نواب مدوح کو اس امر کی تحریص دلائی ہے۔
 کہ عدالتی احکام میں ایسے شخص کی تقلید کرنی چاہیے۔ جو اس عمدہ جلیلہ کی
 صلاحیت اور شایستگی رکھتا ہو“

بسم اللہ الرحمن الرحیم

آپ کی مجلس عالیہ توفیق کی آبیاری سے سرسبز و شاداب رہے !
 تاکہ آپ دنیا کے مشغلہ میں اپنے آخروی حصہ سے فراموش نہ رہیں۔ حق
 تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ کہ

ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ || دنیا سے تمھارا جو حصہ ہے اسکو فراموش نہ کرو
 اور دنیا سے ہر شخص کا حصہ وہ ہے۔ کہ آخرت کے لیے تو شہید یا کرے

کیونکہ سب لوگ خدا کے دربار میں سفر کر رہے ہیں۔ اور اس طول طویل سفر کے مابین دنیا گویا ایک منزل ہے۔ اور جن غافلین نے کہ اس دنیا سے اپنے آپ کو آئندہ سفر کے لیے توشہ نہیں باندھ لیا اُن کی مثال حاجیوں کی سی ہے۔ کہ جب بغداد پہنچے۔ تو دلفریب تماشائے ہن مشغول ہو گئے۔ پھر اُن میں سے ایک نے بغیر زاد و راعلہ کے با دیہائی شروع کی۔ اور یہہ گمان کر بیٹھا۔ کہ میرا رخ سیدھا کعبہ شریف ہی کا ہے۔ حالانکہ اُنس کا یہ گمان بالکل غلط ہے۔ بلکہ اُس نے اپنا منہ ہلاکت کی طرف رکھا ہے۔ علیٰ ہذا توشہ آخرت تقویٰ (پرہیزگاری) ہے۔ اور تقویٰ کی بنیاد دو چیزیں ہیں۔ ”احکامِ الہی کی تعظیم۔ اور مخلوقِ خدا پر مہربانی کرنا“ اور جو بادشاہ کہ صیغہ مال۔ اور امورِ عالمہ۔ اور سرشت کو تو الٰہی کے کاروبار کسی نا اہل کے سپرد کر دے۔ تو زمین اتنا خوف نہیں ہے۔ جتنا کہ صیغہ عدالت کی حکومت کسی نالایق کے حوالے کرے۔ اس لیے کہ صیغہ مال وغیرہ کے معاملات کا تعلق دنیا سے ہے۔ اگر یہ دنیا داروں کو دیا جائے۔ تو اُن کے لائق ہے۔ لیکن مسند قضا (یعنی کرسی عدالت) مقام نبوت اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ جلیل ہے۔

ولیحکم ما انزل اللہ || ”اور خدا کے نازل کردہ احکام کے موافق حکم دینا چاہیے“

جس شخص کے دل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ قدر ہوگی۔ وہ آپ کی جگہ پر نہیں بٹھائے گا۔ مگر ایسے سخیہ شخص کو۔ کہ قیامت کے دن اس کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اور جب وہ اس کی پردہ نشین رکھتا ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے۔ کہ احکامِ الہی کی تعظیم اُس کے قلب سے

جانی رہی۔ کیونکہ احکام الہی کی تعظیم منصب نبوت کی تعظیم میں ہے۔

اور جس بادشاہ نے لوگوں کی جان و مال اور عصمت کو خطرہ میں رکھا۔
 تو تخلیق الہی پر شفقت کا فریضہ بھی اُس سے جاتا رہا۔ جو حاکم مجاز کہ ایسا کر رہا
 ہے۔ وہ کیا گناہ کرتا ہے۔ کہ سفر آخرت کے لیے کس قسم کا توشہ تیار کر رہا ہو
 کیونکہ عدالتی اہم کاموں میں سے ایک بڑا کام یتیموں کے مال کی حفاظت
 ہے رجب قاضی (حاکم عدالت) صاحب تقویٰ نہ ہوگا۔ تو یتیمین
 کا مال چوٹوں کے حوالہ کر دے گا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ:-

الذین یا کلون اموال الیتیمیٰ || ”جو لوگ ناحق ناروا یتیموں کے مال خود دہر د
 ظلما انہما یا کلون فی بطونہم نارا“ کرتے ہیں۔ وہ اپنے پیٹ میں بس لگا رہتے ہیں
 وسیہیلون سعیراھ || اور عنقریب مرے پیچھے دوزخ میں پڑیں گے۔“

جب کوئی حاکم اس وعدہ عذاب سے خوف نہیں رکھتا ہے۔ تو دوسرے
 ناجائز کاموں میں وہ کیوں ڈرے لگا۔ اور یہ قرآنی وعید صرف اُسی حاکم
 عدالت کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ جو اس کا ارتکاب کرتا ہے۔ بلکہ یہ خائن
 حاکم اپنے ساتھ اور دو کو شریک رکھتا ہے۔ ایک تودہ وزیر خوش تدبیر
 جو اس نالایق نج کی آؤ بھگت کرتا ہے۔ اور دوسرے وہ ہار و خ مسلمان
 جو بادصفت قادر ہونے کے ایسے خیر محتاط حاکم کی ان بدعنوانیوں پر نوٹس
 نہیں لیتے۔ اور چشم پوشی کر جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب اس ظالم حاکم کے
 ساتھ قیامت کے دن شریک فی الجرم ہوں گے۔ اور جب مدارالمہام ریاست
 حکمہ تھان کی باگ کسی ممدین خداترس کے ہاتھ میں دین گے۔ تو مسلمانوں کے
 جان و مال اور عصمتیں محفوظ ہو جائیں گی۔

آج فلاں نیک نہاد خوش خلقی اور دیانت داری میں بے نظیر ہے۔

اور اُس کی اس اہم کام کی شایستگی صدر وزارت پر بھی پوشیدہ نہیں ہو۔
 بدینہ وجہ کہ شہرِ چرچان کا علاقہ انہیں کی بدولت زندہ ہے۔
 آئندہ راسے عالی مین جو مناسب ہو۔ وہی پسندیدہ تر ہے۔ اور
 بات تو یہ ہے۔ کہ بہتری و بہبودی خدا کا احسان ہے۔ والسلام

نامہ کا سوم

جو صاحب شہیدِ فخر الملک کو لکھا گیا۔ اور جو امور ممنوعہ کے ارتکاب سے تنبیہ
 اور تاکیدِ تبلیغ پر مشتمل ہے۔ اور اس میں انصاف و معدلت گسٹری کی پوری طور
 پر حرص و رغبت دلائی گئی ہے۔ نیز رعایا سے طوس کے ساتھ نرمی اور آسانی
 کا برتاؤ کرنے کے لئے۔ اور نوابِ معدودہ کو اپنے والد ماجد نظام الملک کے
 قدم بقدم چلنے کے متعلق بھی لطیف اشارات کیے گئے ہیں۔

انام صاحب نے اس نامہ کے عنوان پر (بخطِ جلی) یہ ارقام فرمایا
 تھا کہ :- ”یہ تلخِ شربتِ فوائدِ کثیرہ کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ تمنائی
 میں اس کے مضامین پر توجہ فرمائیے۔ اور خدا ترسی کے کان سے
 سماعت فرمائیے۔ کیونکہ تلخ اور مفید شربتِ حقیقی بھی خواہوں ہی کی طرف
 سے بھیجا جاتا ہے۔ اور مضرتِ دسانِ میٹھا شربتِ دوستانِ ظاہری
 اور دشمنانِ حقیقی کی جانب سے پیش ہوا کرتا ہے۔“

بسم اللہ الرحمن الرحیم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

انا و اتقیا و امحق بوائغ

من التکلف ۵

”میں اور میرے پیروکار راستی تکلف اور
 بناوٹ سے الگ تھک رہتے ہیں۔“

لہذا خطوط کو القاب سے مزین کرنا تکلف اور رسم کا طریقہ ہے۔ اور جو بات کہ دیانت داری سے لکھی جائے۔ اُس کے لیے یہ ضروری ہے۔ کہ وہ رسم و روایت کی پابندی سے بالکل پاک و صاف رہے۔ اور عرت عام میں جو سرکاری منصب و عہدہ اپنی انتہائی ترقی کے ذریعہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ بھی لمبے چوڑے القاب سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ اور جب حسن و خوبصورتی اعلیٰ درجہ پر نمایان ہوتی ہے۔ تو پھر مشاط کا وجود بیکار ہو جاتا ہے۔

اگر کوئی یہ کہے۔ کہ خواجہ امام ابو حنیفہؒ اور خواجہ امام شافعیؒ اپنے اپنے زمانہ میں علمی کمالات کے قیمتی پیالے تھے۔ جو بھر چکے۔ اور اپنی علمی دستگاہ کی بدولت شہرہ آفاق ہو چکے۔

والزیادة على الصالحات اور کمال پر زیادتی اُس کے نقصان کا باعث نقصان ہوتی ہے۔

منتہائے کمال نقصان است گل بریزد بوقت سیرابی پس آپ کا کام بھی رہا اشارۃً چشم بدورم دنیا کی سرداری میں ایسی ادچنی جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ کہ آپ کی نسبت بغیر کسی خطاب کے یوں کہنا۔ کہ آپ ایسے اور ویسے ہیں۔ کچھ مضائقہ کی بات نہیں ہے۔

اب ہم دینی کاموں کی خواجگی (سرداری) کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ پس سمجھ لیجیے۔ کہ یہ زمانہ فتنہ خیز اور آخری زمانہ ہے۔ اور اسلامی کاروبار بھی اب کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ کہ :-

افترب للناس حسابهم ہاؤ جو دیکھ لوگوں کا حساب اعمال بھی اُس کا رتبہ دھرم غفلتہ قریب آگاہ۔ اس پر بھی وہ غفلت میں پڑے کہ

معرضون ۵

”مٹھ کیے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔“

اس لحاظ سے ہر شخص کو اس پر آشوب زمانہ میں مضبوط قلعہ کی ضرورت لاجی ہو رہی ہے۔ پس ایک جماعت نے اپنی حفاظت جنگی فوج اور تیر و شمشیر وغیرہ سے کی۔ اور ایک گروہ نے مال و دولت اور ہتھیاروں اور آہنی دروازوں سے پناہ لی۔ اور ایک جم غفیر نے محتاجوں کی امداد اور مسلمانوں کی دعا سے اپنی حفاظت کا سامان فراہم کیا۔ لیکن حق تعالیٰ نے زمانہ حال اور زمانہ گذشتہ کے لوگوں پر فریق اول کی غلط کاری سے دلیل قائم کر دی۔ تا سمجھ جائیں۔ کہ گھوڑے اور لشکر اور جنگی ساز و سامان آسمانی بلا کو دفع نہیں کر سکتے۔ اور عمید طوس اور اس کے ساتھ والوں کے حالات سے فریق دوم کی غلطی پر حجت ثابت کی۔ تا سمجھ لیں۔ کہ اونچی دیواریں اور آہنی دروازے اور مال و دولت کی فراہمی خدائی بلا کو نہیں ٹال سکتیں۔ بلکہ یہ چیزیں بلیات کی آمد کا باعث بنتی ہیں۔ ۵

نگہبانی ملک و دولت بلاست گدا بادشاہ ست و نامش گداست چنانچہ آپ اس کا لطف قرآنی آیات سے اٹھا سکتے ہیں۔ جو حسب

ذیل ہیں :-

ما اعنی عنی ما لیلہ ھلاک	”نیر مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا۔ پھر سے
عنی سلطانہ ۵	میری بادشاہت لٹ گئی۔“
وما یغنی عنہ مالہ اذا	”اور جب وہ جہنم میں گرے گا۔ تو اس کا
شرڈی ۵	مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔“
ویل لکل ہمزۃ لمنۃ - الذی	ہر شخص جو لوگوں کی عیب چینی کرتا۔ اور ان پر
جمع مالاً وعدا ھو بحسب	کڑے کتاہو اس کی بھی بڑی تباہی ہے۔

انت مالہ اخلداۃ - کہ وہ اس خیال سے مال جمع کرتا۔ اور اس کو کھان
 کلا لیبذان فی الخطۃ - آگن کر رکھتا رہا۔ کہ وہ مال کی بدولت ہمیشہ
 وما انت مال خطۃ - زندہ رہے گا۔ سو یہ تو ہونا نہیں۔ بلکہ وہ ایک
 سنا واللہ الموتۃ - ایک دن ضرور مرے گا۔ اور کفر کی وجہ سے ضرور خطۃ
 الی تطاع علی الاخذۃ - میں پھینکا جائیگا۔ اور اسے بغیر اتم کیا کچھ حکم
 انها علیہ موصداۃ - ہے کیا چیز؟ خطۃ سے مراد ہے۔ اللہ کی بھڑکانی
 فی عہد مصادۃ ۵ - ہوئی آگ۔ جو تلودن سے لے کر دلان تک
 کی جا بڑے گی اور وہ دیکھے بڑے بڑے
 ستون کی شکل میں دوزخیوں کو چاروں
 طرف سے گھیرے ہوگی۔

خیر! اور حق تعالیٰ نے حمید خراسانی کے حالات سے فریق سوم کی
 عمدہ تدبیر پر بڑے ہان روشن قائم فرمائی۔ تا سمجھ جائیں۔ کہ جو (یا جو اور غیور)
 کی روٹی۔ اور سالن کے کوڑے سے کسی بھوکے محتاج کی مدد کرنا وہ
 کام کرتا ہے۔ جو لاکھ روپے اور اسی تعداد کی جنگی فوج سے نہیں ہو سکتا
 نیز لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے۔ کہ لشکر شہام الایل سے تیار کرنا
 چاہیے۔ نہ سهام النخیل سے ۵

+ ڈیک۔ بیایے عروت۔ آگ کی بڑی اونچی کو کہتے ہیں ۱۲
 سهام اللیل۔ رات کو تیر مارے والے۔ یعنی خدا کے مقبول بندے۔ جو رات کو نماز میں
 پڑھتے اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اور سهام النخیل۔ گھوڑے پر سے تیر مارے والے
 یعنی سپاہی ۱۲

مترجم عفی عنہ

آنچہ یک پیر زن کند بہ سحر نہ کند صد ہزار تیسر و تیر
اور اسی خراسانی واقعہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپچے
مہجرہ کو بھی سمجھ لیں۔ جو آپ نے فرمایا۔ کہ :-

الدعاء يرد البلاء || ”دعا بلا کو لوٹا دیتی ہے“

اور یہ بھی فرمایا۔ کہ :-

الدعاء والبلاء يتعالحان* || ”دعا اور بلا دونوں آپس میں جھگڑتی رہتی ہیں“

فرزند شریف و نجیب وہی ہے۔ جو اپنی دولت کی مسد کسی خاص ملازم
کے حوالہ کر دے۔ تمھارے والد شہید قدس سرہ (رحمۃ اللہ علیہ) انھین کے
قدم بقدم چلنے کی توفیق دے) جب انھین یہ خبر پہنچی تھی۔ کہ شہر کرمان
کے لوگ داد و دہش کر رہے ہیں۔ تو اُن کا جسم کانپ اٹھتا تھا۔ اس وجہ
سے نہیں کہ وہ خیر خیرات کو بڑا سمجھتے تھے۔ بلکہ یہ فرماتے تھے۔ کہ دنیا بھر میں
کوئی ایسا شخص نہ ہو۔ جو دو سخاوت میں مجھ سے بڑھ جائے۔

وفي ذلك وليتنافس || ”اور ریس کرے نواون کو چلبیے۔ کہ امکی
الملتنافسون ۵ || ریس کریں“

گو ہر کام میں حسد کرنا حرام ہے۔ مگر امور دین میں واجب ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ :-
لا حسد الا في اثنين || حسد کسی چیز میں جائز نہیں ہے۔ مگر وہ

* حسن حسین میں یہ حدیث اس طرح ہے۔ ان البلاء ليُنزل فيسلفاء الدعاء
فيعتالجان الى يوم القيمة۔ یعنی بیشک بلا اوپر سے اترتی ہے۔ اور دعا اوپر سے
جا کر اُس سے ملتی ہے۔ پھر قیامت تک یہ دونوں جھگڑتی رہتی ہیں ۳۳ سورہ عمی عنہ

رجل استاء الله، ما لا
فهو يفضله في سبيل الله
رجل استاء الله علماً
فهو يعمل ويدعو الخلق
اليه ھ

» شخصوں کے متعلق درست ہے۔ ایک شخص جب کوئی
مال و دولت دی۔ اور وہ اس کو خدا کی راہ
میں خرچ کرے۔ دوسرا وہ شخص جس کو خدا نے
علم دیا۔ اور وہ باوجود عمل کرنے کے لوگوں
کو اس کی طرف بلائے۔

ابھی طرح سمجھے۔ کہ یہ شہر قحط سالی اور حکام وغیرہ کی ظلم و زیادتی اور
بد نظمی سے ویران ہو چلا تھا۔ جب اسفرائین اور دامغان۔ سے تمھارے
یہاں آنے کی خبر تھی۔ سب ڈر رہے تھے۔ دہائی لوگ خوف سے نلک
بیچنے لگ گئے تھے۔ ظالم مظلوموں سے عذر خواہی کر رہے تھے۔ اب
جبکہ تم یہاں پہنچ گئے۔ اور تمھاری سست پالیسی کا لوگوں کو علم
ہو چکا۔ تو پچھلا خوف دہرا اس جتنا مل۔ اہل دیہات اور بادشاہوں نے
غلبہ رک لیا۔ دکانیں بند کر دیں۔ ستم پیشہ لوگوں کے حوصلے بڑھ گئے
چوری اور دیگر نیکو اعمال بھاد ہوئے۔ لگ گیا۔ چنانچہ آج شب میں
چند یہ معاشون۔ نے بعض دکانوں اور مسافرخانوں کا بد نتیجہ سے
تقصید کیا۔ اور جائداد عمید کی نعمت کو اپنے بچاؤ کے لیے ایک اچھا کام
حیلہ تراش لیا۔ اور عابد و زاہد بے جرم بھلے ماسون پر جھوٹی بدگمانی
قائم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس شہر کے حالات اور واقعات کو میری
اس تحریر کے خلاف تم سے بیان کرے۔ تو وہ تمھارے دین کا دشمن
ہے۔ پس رعایا کی دلجوئی اور اصلاح کرو۔ نہیں۔ بلکہ اپنی ناقص
کی خبر لو۔ اپنی زمین سرداری اور حکومت پر رحم کرو۔ اور مخلوق خدا
کو عباد و تاراج سے روکو۔ فقیر حق کی رات دن کی بددعاؤں سے

کے فراق میں بھی جلتا پڑے گا۔ لیکن اس کے تین درجے ہیں۔

ایک سعادت مندوں کا درجہ ہے۔ جنہوں نے مال و دولت اور حکومت پر اپنے اختیار سے لات مار دی۔ حقوق العباد سے سبکدوش ہو گئے۔ رہا سہا جو کچھ تھا خیرات کر دیا۔ اگرچہ اسے معتدلانہ قطع تعلق سے بھی طبعاً ایک گونہ کوفت ضرور ہوتا ہے۔ لیکن فوراً ہی سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ و منہم سابق بالخیرات کا اشارہ انہیں لوگوں کی طرف ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے۔ کہ کسی دولت مند۔ یا صاحب حکومت پر کوئی اور شخص مسلط ہو جائے۔ اور اُس کی جائداد ضبط اور خدمت سے معزول کر دے یہ صورت گویا ایک لحاظ سے سببِ افزائش ہے۔ لیکن دوسری وجہ سے گناہوں کا کفارہ اور باطنی طہارت کا موجب ہے۔ ایسا شخص منہم مقتصد کا ذکرہ میں ہو گا۔

تیسرا درجہ نبیوں کا درجہ ہے۔ کہ مال و دولت نہ جبراً اُس سے چھینی جائے۔ اور نہ وہ خود اپنے اختیار سے کنارہ کرے۔ اور اُس کا آخری معاملہ ملک الموت سے ٹھہر جائے۔ والعیاذ باللہ۔ یہ مصیبت سب سے بڑھی ہوئی ہے۔

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

”اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اسے کاش! اس زمانہ کے لوگ سمجھتے ہوتے۔“

اس شخص کا شمار منہم غلام المرئفسہ میں ہو گا۔

مَنْ عَمِلَتْ عَقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا ۖ اَتَمَّتْ فِي سِرِّهِ دُنْيَا مِنْ جَلْدِي كِي - ۷۵

فقہ سعید ۵

|| خوش نصیب ہے ||

پس تم کو شش کرو۔ تاکہ ”سابق بالخیرات“ میں تمہارا شمار ہو جائے۔ کیونکہ آخر کے دولوں درجے شقاوت اور بد نصیبی کے ہیں۔ اور ان تینوں شہوتوں میں سے ایک کا چکھنا یقینی اور لازمی ہے۔ ایسی کڑوی اور مفید باتیں تم اُسی شخص سے سن سکتے ہو جس نے اپنی بہتری کی امید بادشاہوں سے اٹھالی۔ اور ایسا بے لاگ شخص ہی سختی کے ساتھ ایسی تنبیہ کر سکتا ہے۔ پس اس کلام کی عزت کرو۔ اور اس کو خوب سمجھ لو۔ کہ جو شخص اس تجویز کے خلاف تم سے چکی پیڑی باتیں بنائے۔ وہ ضرور تمہارے ساتھ اپنی امید اور طمع کا لگاؤ رکھتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ سچی بات نہیں کہہ سکتا۔

تین تھیں خدا کی قسم دیتا ہوں۔ اور تمہارے والد شہید کا واسطہ دیتا ہوں۔ کہ آج شب میں جبکہ لوگ سو رہیں۔ تم اُٹھو۔ صاف ستھرے

+ پوری آیت یوں ہے (سورہ فاطر) کثر ادرشنا الكتاب الذین صطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه۔ ومنهم مقتصد۔ ومنهم سابق بالخیرات باذن الله۔ ذلک هو الفضل الکبیر، یعنی پھر تم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث ٹھہرایا۔ جن کو ہم نے اہل سمجھ رکھی خدمت کے لیے منتخب فرمایا (یعنی ملائکہ کو) پھر ان میں سے بعض تو اس پر عمل نہ کر کے اپنی جان پرستم کر رہے ہیں۔ اور بعض ان میں سے بیچ کی چال چلے جاتے ہیں۔ اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں۔ جو خدا کے حکم سے نیکوں میں امداد سے آگے بڑھتے ہوئے ہیں۔ یہی تو خدا کا بڑا فضل ہے ۱۲ مترجم علی عہدہ

کپڑے پہنو۔ وضو کرو۔ تنہائی میں پاکیزہ جگہ پر ایک دکانہ ادا کرو۔

بعد سلام نہایت عجز و انکساری اور آہ و زاری کے ساتھ سرسبز چمن
ہو کر یوں کہو کہ :-

یا ملکا لایذول ملکہ اے بادشاہ ہے زوال ! اس قریب
ارحم ملکاً قارب الزوال الملائک بندے پر رحم فرما۔ اور اس کو غفلت
ملکہ۔ وایقظہ من غفلتہ سے بیدار فرما۔ اور رعایا کی بھری کی اُسے
وفقہ لاصلاح سعیتہ توفیق عنایت فرما !!

تاجن تعالیٰ سعادت کا راستہ تم پر کھول دے۔ اس دعا کے بعد
گھڑی بھر موجودہ ظلم و قحط کے لحاظ سے رعایا کے کاروبار میں فکر و اندیشہ سے
کام لو۔ تو تم دیکھو گے کہ خیر و فلاح کی راہیں کسی کھلتی ہیں۔ اور اس
خیر کی مدد کس طرح پہنچتی ہے۔ والسلام

نامہ چہارم

جس کو امام صاحب نے اپنے قاریغ التحصیل شاگرد رشید ابراہیم بن مبارک
شہید کی سفارش کے متعلق نواب قمر الملک بہادر کو لکھا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

آپ کی انتظامی مجلس عالیہ ضیاء سعادت اور سیادت اخروی سے
آراستہ دہرا رہے ! اور آپ کا پیارا دل انوار الہی کی تجلیات سے
منور ہو ! ایسی روشنی اور نور جو دلوں کے کھلنے کا سبب بنے جیسا کہ
حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

فمن یرد اللہ ان یرہدہ تو جس شخص کو خدا چاہتا ہو کہ اُسے راہ راست

دکھائے۔ اس کے سینے کو قبول اسلام
کے لیے کھول دیتا ہے ۛ

ۛ کیا وہ شخص جس کا بہرہ خدائے قبول
اسلام کے لیے کھول دیا ہے، سا درود اپنے
پروردگار کی شعل ہدایت آگے رکھتا۔
اور اسی کی روشنی پر چلتا ہے (اس کے
برابر ہو سکتا ہے جو کفر کی تاریکیوں میں
پڑا ہے ۛ)

بیشرح صِدَادَہ لِّلْاِسْلَامِ

ۛ فَمِنْ بَشَرِ اللّٰہِ

صَدَّۃً لِّلْاِسْلَامِ فہو

عَلٰی نَوْرِ مِّنْ رَّبِّہِ

اب یہ سمجھو کہ وہ نذر دنیا کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے
کہ جب ایسا سلیم البطن شخص دنیا کی طرف نظر کرتا ہے۔ تو تمام مخلوق کو
اس کے جانب سے بظاہر آراستہ دیکھتا ہے۔ لیکن بہاطن یہ ساری
چیزیں اُسے آلودہ اور پراگندہ نظر آتی ہیں۔ اور جب یہ شخص زندگانی
دنیا کی طرف خیال کرتا ہے۔ تو سب لوگ اُس کو روبراہ معلوم ہوتے ہیں
مگر اُس کو بال کار کے لحاظ سے اپنی زندگی حسرتناک اور پرخطر محسوس
ہوتی ہے۔ اور جب یہ موت کی طرف نظر اٹھاتا ہے۔ تو تمام لوگوں کو اس
بارہ میں قرض وادبہ کے وعدہ کی طرح دیکھتا ہے۔ (کہ وعدہ پر چاروناچا
ادائی کرنی پڑتی ہے) لیکن یہ اپنے مقابلہ میں موت کو نقد وقت تصور کر کے
اُس کا منتظر رہتا ہے۔

ۛ اور جانتا ہے کہ وہ من درمیان نبیوالی ہے
اور بیشک موت ہر انسان کے جوتے کے
تسم سے بھی دیا وہ قریب ہے ۛ

وَلَيَعْلَمَنَّ مَا هُوَ أَقْرَبُ
وَلَا يَمُوتُ أَقْرَبُ إِلَى كُلِّ
أَحَدٍ مِّنْ شَرِّهِ لَعَلَّہُ

س

کلُّ بَنِ اَنْثٰی وَاِنْ طَالَتْ سَلٰهٖ ^{متہ} یَوْمًا عَلٰی اِلٰہٍ حِدْبَاعٌ مَّحْمُولٌ
یعنی: ہر مان کا بچہ اگرچہ اُس کی عمر دلاہی کیوں نہ ہو۔ ایک نہ ایک دن ضرور

وہ چار پائی پر اٹھا یا ملے گا (ہذا مضمون صحتی عنہ)

نیز یہ سنجیدہ شخص جب اپنے دوست و احباب وغیرہ کو دیکھتا ہے۔ تو سب کو اقسام کی خواہشات اور تمتعات کی چراگاہ میں ہر تن مصروف پاتا ہے۔ لیکن اس کی نظر اور محنت کا قراگاہ خوفِ خاتمہ کی وجہ سے حدودِ بہرِ رنجیدہ اور المناک رہتا ہے۔ اور اپنے دل میں یوں کہتا رہتا ہے:۔

اے پیغمبر! خدا دیکھو تو سہی۔ کہ اگر ہم چند برس ان کو دنیاوی فائدے اٹھائے بھی دیں۔ پھر جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ ان کے روبرو آجود ہو۔ تو وہ جو آنکھوں نے دنیاوی فائدے اٹھائے۔ اب اس حالت میں ان کے کیا کام آسکتے

اَفَرَأٰیْتَ اِنْ مَتَّعْنٰهُمْ سِنِیْنَ

تُرَجَّاءُ هُمْ مَا کَانُوْا

یُوعَدُوْنَ۔ مَا اَعْنٰی عَنْهُمْ

مَا کَانُوْا یَمْتَعُوْنَ ۝

ہمیں ۷

پس اگر صدرِ وزارت (یعنی آپ) کو بارگاہِ امدیت سے یہ لڑو ضیا مرحمت ہو۔ تو اُس کی علامت یہ ہوگی۔ کہ آپ اپنے دل میں ایک لوحِ (پورٹ) بطور یادداشت بنالین گے۔ اور اپنی عمر بھر کی وزارت کے سیاہ و سفید کے نتائج اُس میں درج کر کے اُن کا مطالعہ کرنے لگیں گے۔

یاد رکھو! کہ نظام الملک، تلج الملک، قز الملک اور بہت سارے جنگ و دولہ، امرار و رسا وغیرہ کے شعلی خدائی فرمان

حب ذیل ہیں :-

(۱) اقلّم یهدا لہم کم
اهدکنا قبلہم من
القرون یستون فی مساکنہم
ان فی ذلک لآیات
لأولی البصائر ۵

گیا لوگوں کو اس سے ہدایت نہ ہوئی کہ
ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتوں کو ہلاک
کر دیا۔ اور اب یہ لوگ اُن ہی کے رہنے
سنے کی جگہوں میں چلے پھرتے ہیں۔ جو
لوگ عقل والے ہیں۔ اُن کے لیے اسی ایک
بات میں قدرت خدا کی بہتری نشانیاں
موجود ہیں ۵

(۲) المہلک الاولین
ثم ینتبعہم الاخرین ۵

گیا ہم نے اگلی نافرمان امتوں کو ہلاک نہیں
کیا؟ پھر اسی طرح ہم ان پچھلی نافرمان
امتوں کو بھی اُن ہی کے پیچھے پیچھے چلتا
کر رہ گئے ۵

اور بارگاہ رسالت کا حکم یہ ہے :-
ایہا الناس - کان الموت
علی غیر ما کتب - وکان الحق
لیہا علی غیر ما وحبب - وکان
الذین یلتشیعہم من الامرات
سفر عما قلیل الینا راجعون -
ینواجد اشہم وقا کل
ثم انکم کانامحَمَّد بن بعدہم قلائسین
کل واعظ والہنا کل صایحہ :-

افسوس! اور زمین ہر ایک دوسرے دزیر کے نتیجہ کار سے غافل رہا۔
اور سب اسی وزارتِ ظاہری کے اسباب و وجوہ پر نظر کرتے رہے۔ اور اس قدر
نہیں سمجھ سکے۔ کہ اس کام میں تباہ و برباد ہونا نہایت ہی ہلکا پن اور سبکساری
کا باعث ہے۔

مثل الذین اتخذوا من
دون الله اولیاء مثل العنکبوت
اتخذت بیتا۔ وان اوهن
البیت لکبیت العنکبوت
لو کانوا یعلمون ۵

۲۲ جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے
دوسرے کار ساز بنا رکھے ہیں۔ اُن کی مثال
مکڑی کی سی ہے۔ کہ اُس نے بھی اپنے
زعم میں ایک گھر بنایا۔ اور کچھ شک نہیں۔
کہ مگر وہ میں بودے سے بودا مکڑی کا
گھر۔ اے کاش! یہ لوگ انہی بات
سمجھتے۔

حق تعالیٰ آپ کو اس لڑکی روشنی سے آراستہ دپیراستہ فرمائے۔ تاکہ
جملہ کاروبار میں اُن کی اصلیت اور حقیقت پر آپ کی نظر پڑنے لگے۔ اور
اس ظاہری دور و زہ طمطراق اور کرد و فر کا خیال جاتا رہے۔
وضع ہو۔ کہ آپ جیسے صنّٰوید ملک کے لیے اس لڑکا گنجینہ اور
خزانہ صرف دو خصلتوں کا اختیار کرنا ہے۔ ایک ”عدالت“ دوسرے ”عدل“
”عدالت“ کی تعریف تو یہ ہے۔ کہ تم خدا کی اطاعت و فرمان برداری
میں ایسے لگے رہو۔ جیسے کہ تم اپنے لڑکا کر ملازمین و غیرہ سے کام لینے
کے خواہشمند رہتے ہو۔ اور.....

”عدل“ کی تعریف یہ ہے۔ کہ تم رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ اختیار
کرد۔ جیسا کہ تم کسی کی رعیت ہونے پر اُن کے سلوک کو پسند کر سکو۔

پس ان دنوں کلون کو اپنا "سٹور ایل" بنالو۔ اور خالق مخلوق کا جو معاملہ تھا اسے سامنے پیش ہوا کیسے۔ انہیں دو اصول کیطرت رجوع کیا کرو۔ کیونکہ سلطان عادل اور مخدوم جہانیاں یعنی حکم الکلین انہیں دو مختصر کلون کی طرف دعوت فرما رہا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں۔ کہ خدائی فرشتے بلاد و امصار کے خراب اور ناگفتہ بہ حالات کو اس کی مبارک نظر سے مخفی رکھیں۔ ضرور قیامت کے دن اس مامہنت و لفاق کی وجہ سے مواخذہ ہوگا۔

گوہر چند میں نے ملاقات اور میل ملاپ کی رسم اور خط کتابت کا طریقہ بالکل سدود کر دیا ہے۔ لیکن عہدہ وزارت کی مبارک یاد اور اسل دین کو اس آرام و نعمت کی جزدینے کے لیے یہ چند سطریں لکھ دی گئیں۔ اور اسی ضمن میں اور بھی چند امور کے متعلق تبشیر کر دی گئی ہے چونکہ تہنیت نامہ تحلیف و ہدایا سے خالی نہیں ہو ا کرتا۔ اس لیے علمائے کا تحفہ دعا گوئی کے بعد بندگان خدا کی فلاح و بہبود کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔

اب ایک امر جز کی طرف آپ کی توجہ معطوف کرائی جاتی ہے۔ یہ کہ شہر گرگان عرصہ دراز سے ایک ایسے عالم با غل کے وجود سے۔ کہ جس کی اقتدار کرنی چاہیے۔ خالی ہو گیا تھا۔ ان دنوں حسن اتفاق سے ناصح المسلمین ابراہیم بن مبارک اپنے وطن میں واپس آچکے ہیں۔ اور یہ سر زمین ان کے علم و انکسار سے زندہ ہو رہی ہے۔ اور ان کی تذکیر و تدریس کے فوائد بیان عام ہو رہے ہیں۔ اہل سنت کو ان کے قیام کی برکت سے حیات روحانی اور نشاط علمی حاصل ہو رہا ہے۔ اور یہ

بزرگ تقریباً بیس سال تک۔ طوس اور نیشاپور اور بخارا اور ملک شام
 و حجاز کے سفر میں میرے ساتھ رہ چکے ہیں۔ ہزار طالعہ بعلیون پر میں ان کو
 ترجیح دیتا ہوں۔ دفور علم اور سستبازی اور ورع و اتقا والی بچا
 نین۔ میں ان کا مثل و نظیر بہت کم پاتا ہوں۔ جس شہر میں اس یا یہ
 اور رتبہ کا عالم ہوگا۔ وہ شہر نہایت سرسبز اور آباد رہے گا۔ (مگر زمانہ
 کے ہاتھوں انہیں نجات نہیں)۔ افسوس ہی! کہ ان کے دینی دشمن
 اور مخالفت بہت سارے ہو گئے ہیں۔ ممکن ہے۔ کہ کسی اہم کے مکر و
 حیل سے موقع پا کر شکایت کر بیٹھیں۔ جس سے ان کے کاروبار میں
 حرج واقع ہو۔

پس صدر وزارت کا دینی فرض یہ ہے کہ وہ ان کو اپنی عنایت
 و حمایت کی پناہ میں رکھے۔ اور ان کی دعا کو اپنے لیے توشہ عاقبت
 بنائے۔ اور بشریت کے لحاظ سے اگر کوئی بھول چوک ان سے
 سرزد ہو۔ تو اس کو معاف فرمائے۔

حق تعالیٰ آپ کے آغاز و انجام کو دینی اور دنیوی سعاد توں سے
 آراستہ فرمائے۔ اور زمانہ کی نامساعدت۔ اور اس کی نیرنگیوں سے
 آپ کی بساط انجمن کے کنارے محفوظ و مصون رہیں۔ بمنہ و فضلہ

والسلامہ

نامہ پنجم

(جواب منہ الملک کو لکھا گیا۔)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

”خدا کے بعض بندے ایسے ہیں - جو دوسرے

بندوں کو نفع پہنچاتے کے لیے نعمتوں سے

مالا مال کئے گئے ہیں - پس وہ اس کا حق

ادا کرتے ہیں - یہی خداے رحمان کے

وکیل ہیں - انہیں کے لیے خوشی اور

اچھی بازگشت ہے۔“

واقع ہو کہ بد نصیبوں پر نعمتوں کی بھرمار سے حق تعالیٰ کا مقصد

مکرواستدراج ہے - جیسا کہ خود فرماتا ہے :-

”ہم انھیں اس طرح پر کہ ان کو خبر بھی

نہ ہو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف گھسیٹ کر

کے حائیکے - اور ہم ان کو (دنیا میں)

سہلت دیتے ہیں - ہمارا داؤ بے شک

بڑا بچا داؤ ہے۔“

اور دولت مندوں یا حکام میں سے ہر ایک شخص ان دو حال

سے خالی نہیں :-

”پھر ہم نے اُس کو (دین کا) رستہ بھی

دکھایا - (پھر اب دوشم کے آدمی ہیں)

یا تو شکر گزار ہیں - یا ناشکر۔“

لیکن نعمت اور حکومت کا شکر ہمیں سے دونوں جہان کی

إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَمُعْتَمِدِينَ

بِالنَّعْمِ مِنَّا فَعَلَ الْعِبَادُ

فَادْوَاهَا - فَهُمْ وَكَلَاءُ

الرَّحْمَنِ طُوبَى لِمَنْ حَسِنَ

سَدَسْتَدْرَاجُہُمْ مِّنْ حَیْثُ

لَا یَعْلَمُونَ ۝ وَآمِلُو

لِہِمَّا انْ کِیدَی صَتِین ۝

اَنَا هَدِیْنَهُ السَّبِیْلَ

اَمَّا شَاکِرُوْا اَمَّا کَفُوْرًا ۝

لیکن نعمت اور حکومت کا شکر ہمیں سے دونوں جہان کی

نحمدی حاصل ہوتی ہے۔ حسب ذیل امور میں :-

(۱) انصاف رسانی۔

(۲) حقوق کا اثبات و تصفیہ۔

(۳) ظلم و ستم کی بیخ کنی۔

(۴) ماتحت نوازی۔

(۵) رعایا کے ساتھ رحمت و شفقت اور عطیات کا برتاؤ

چنانچہ حق تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس کی ہدایت فرمائی ہے۔
یاد اود اتاجعلنک خلیفۃ

داؤد! ہم نے تم کو ملک بین بادشاہ بنایا

ہو۔ تو لوگوں کے معاملات میں انصاف

کے ساتھ فیصلے کیا کرو۔ اور اپنی

نفسانی (خواہش پر نہ چلنا۔ وایسا کرو گے)

تو (خواہش نفسانی کی پیروی) تم کو

خدا کے رستے سے بھٹکا دیگی۔ اور جو

لوگ خدا کے رستے سے بھٹکنے ہیں۔ انکو

بڑی سخت سزا دی گئی ہے اس لیے کہ وہ

روز حساب یعنی قیامت کو بھروسے

نہیں کرتے۔

فی الارض فاحکم باین

بالحق ولا تتبع المھوی

فیضلك عن سبیل الله

ان الذین یضلون عن

سبیل الله لهم عذاب

شدید بما نسوا

یوم الحساب

ہ

پس جس کے حق میں دنیا کی فتنہ شقاوت اور بد نصیبی کا باعث

بنتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے۔ کہ جس قدر دنیا کی خوش اقبالی

اس کو زیادہ حاصل ہوتی جاتی ہے۔ وہ اپنے ماتحتوں اور عامہ خلایق کے

ساتھ زیادہ بے لطفی اور بد اخلاقی کا برتاؤ کرنے لگتا ہے۔ جس کے

متعلق قرآن مجید یک زبان ہو کر یوں فرما رہا ہے :-

الم نهلك الاولين ه ثم
نتبعهم الاخرين هكذا
نفع بالجرمين ه

”کیا ہم نے اگلی نافرمان امتوں کو ہلا کر نہیں
کیا ؟ پھر اسی طرح ہم ان پچھلی نافرمان
امتوں کو بھی ان ہی کے پیچھے پیچھے چلتا
کر رہے گے۔ گنہگاروں کے ساتھ ہم ایسا
ہی کیا کرتے ہیں“

اس بد نصیب کے دل میں اس قدر غفلت اور کفران نعمت کا انبار
لگ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں یوں کہنے لگتا ہے :-
مناظن ان تبید هذا ک | میں نہیں سمجھتا کہ یہ (دولت و حکومت
ابد ا ہ | کبھی بھی برباد ہو“

آج جس کے حق میں دنیا کی خوش اقبالی سعادت کا موجب ہوتی ہے
اُس کی فتنہ شکنجہ یہ ہے۔ کہ اُس کو اپنے ماتحتوں اور عام خلائق کے
ساتھ تلطف اور احسان کی توفیق ہوتی ہے۔ اُس کو اس قدر عقلی
کمال۔ اور دین کی مضبوطی۔ اور دیانت داری مرحمت کی جاتی ہے۔
کہ جہان کہیں فاسد خواہشیں۔ اور جھوٹی حرصیں۔ اور ظلم کا موڑ
اور فتنہ و فساد کا غبار موجود ہو جاتا ہے۔ تو اُس کا دست شفقت
ان تمام خرابیوں اور بد عنوانیوں کو مرکز عالم سے بالکل نیست و نابود
کر دیتا ہے۔ اور تمام بدعتوں کی آلودگیان دین و دنیا کے اطراف
سے دور کر دیتا ہے۔

جس قدر اُس کے مدارج ترقی پذیر ہوتے جاتے ہیں۔
وہ مخلوق خدا پر زیادہ رحیم و شفیع ہوتا جاتا ہے۔ آخر کار یہ

نویت پہنچتی ہے۔ کہ اس جہان کی عزت اُس جہان کی سعادت کے ساتھ ملحق اور وابستہ ہو جاتی ہے اور بارگاہِ اُتٰی سے عطاءً غیارِ مہین و خیر کی خلوت سے سرفرازی پاتا ہے۔

یہ ساری خوبیاں اور بزرگیاں آپ کی معزز مجلس میں مجتمع ہیں۔ خدا ہمیشہ اس کی آرائش و مدون کو برقرار اور قائم رکھے !
والسلام !! +

+ چونکہ بظاہر زمانہ ماضیہ فی زمانہ اکثر حکام و اُمراء کی اخلاقی حالت زیادہ اصلاح کی محتاج ہو رہی ہے۔ لہذا امام صاحب کے یہ نامہ جات یا اسی قسم کے دیگر مضامین کسی مناسب طریقہ سے وقتاً فوقتاً اُن تک پہنچانا یا اُن کے گوش گزار کرنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فضائل میں داخل ہیں۔ معزز و عظیم اور فیاض و مہربان اور مصلحانِ قوم، اور انجمنانِ اسلامیہ کے اراکین و ممبروں کے دیگر اہم فرائض میں اس کا بھی شمولِ ضروریات سے ہے۔ کیونکہ حکام کی اصلاح عین قوم کی اصلاح ہے۔ الناس علی دین مولٰہم۔

یوں تو امام صاحب کی جملہ تصانیف جس پایہ کی ہیں۔ وہ اہل علم سے مخفی نہیں ہیں۔ خاص کر اخبار اور کھیا کو اُن سب کا کُل سرسید کمنا دیبا کرنا کتابِ آخر الذکر کے مضامین ذیل کا مطالعہ و لات و حکام کو از بس ضروری ہے۔ (۱) رکنِ دوم اصلِ دہم (۲) رکنِ سوم اصلِ ہفتم۔

کیا یہ سعادت کا اندر ترجمہ گنجینہ معرفت کے نام سے مجتبیٰ پریس دہلی میں نہایت عمدگی سے طبع ہوا ہے۔ جو اُس کے سابلہ ترجمہ اکسیر ہدایت سے زیادہ واضح اور قریب الغم ہے ۱۲ مترجم عفی عنہ

نامہ اس کے وزراء

تمہید

اصل واقعہ یہ ہے۔ کہ صدر الوزراء احمد بن نظام الملک نے زیر عراق نے ایک حکم نامہ صدر الدین محمد بن فخر الملک وزیر خراسان کو صدارت مدرسہ نظامیہ بغداد کے متعلق امام صاحب کی طلبی کے لیے آپ کی اخیر عمر میں لکھا۔ جس میں اس خواہش کا بھی اظہار کیا۔ کہ اس حکم کے ساتھ آپ بھی اپنی جانب سے ایک فرمان بعد تحریر شامل کر کے امام صاحب کی خدمت میں ابلاغ فرمائیں۔ تاکہ وہ جلد اس ہم دین کے لیے روانگی کی تیاری فرمائیں۔ ان ہر دو فرامین میں امام صاحب کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ یاد کیا گیا تھا۔ اور انتظار کی یہ کیفیت لکھی تھی۔ کہ امام مقدس نبوی (ظہری) (خلیفہ وقت) اور ائمہ عراق و بغداد اور لشکر عراق کے علماء و فضلاء وغیرہ سب کے سب آپ کی تشریف آوری کے بدرجہ غایت مشتاق اور چشم براہ ہیں۔ جیسا کہ عن قریب انتشار اللہ تعالیٰ واضح ہوگا۔

جب یہ دونوں فرمان موافقہ وغیرہ سے باقاً عدہ تکمیل پا کر امام صاحب کی خدمت میں پہنچے۔ تو آپ نے فرمایا۔ کہ اب ہمارا وقت سفر فراق کا ہے جو سفر عراق کا موقع نہیں رہا۔ چنانچہ شاہی احکام۔ اور امام صاحب کا خطی جواب بصورت مکتوب درج ذیل ہے۔ جو اہتمام کے بندہ فیضی اور انداز و تحذیر میں درمیتیم کی مثل ہے۔ جبکہ مطالبہ کرنے والوں کے دل

یگانگت اور یکتائی میں بے نظیر ہوں۔

وزیر عراق کا حکمت نامہ بنام وزیر خراسان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خواجہ اجل سید صدرالدین نظام الاسلام، ظہر اللہ، نصیر
الملئۃ، و بہار الامۃ، قوام الملک، شمس الوزراء کی مبارک زندگی عزت
و نعمت، اور سعادت و رفعت اور خوشنودی خدا سے عز و جل میں ترقی
پذیر رہے۔ !!

آپ کی رائے زرین پر یہ امر ظاہر ہے۔ کہ سب سے زیادہ بہتر
توفیق۔ اور اعلیٰ سے اعلیٰ غنیمت آثار سلطنت اور قدیم یادگاروں
کی معیوبی اور استحکام و رونق سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ان آثار
قدیمہ و مقدسہ کا ذندہ رکھنا۔ اور ان بزرگوں کی قائم کردہ روش
پر چلنا جو سب مسلمانوں پر لازم ہے وہ اسی بزرگی اور خلق بنیک
کا خالقہ ہے۔ کیونکہ دینی قواعد کے اجرا سے اسلام کے ارکان کی مضبوطی
اور شریعت قادسہ کے جھنڈے کی تازگی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کا
عمدہ نتیجہ دلدون جہان کی فلاح و بہبودی کا ذخیرہ بن جاتاہے۔
یہ امر آپ پر مخفی نہیں ہے۔ کہ شہر بغداد میں ”مدرسہ نظامیہ“
قدس اللہ ایامہ ایک نہایت باوقفت مقام ہے۔ جس کے بانی خداوند
شہید نظام الملک، قدس اللہ وجہہ، تھے۔ یہ درس گاہ دارالافتاء
عظمیٰ میں ایک ایسا ایوان ہے۔ جو علم دین کا معدن اور فضیلت کا
منبع، اور تدریس کا موقع، اور ائمہ اور علماء کا مسکن، اور طلبہ کا انتہائی

مقصد ہے۔ گو خداوند شہید مدوح (یر و اللہ فریضہ) کے فیوض دیرکات اور اُن کی بکثرت یادگارین دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن سر اسے عزیز مقدس نبوی (بارگاہ خلافت) (عنا عفت اللہ جلالة) کی مجاورت اور ہمسائیگی کی وجہ سے کوئی یادگار اس سے زیادہ بلند مرتبہ نہیں ہو سکتی اور جب تک دنیا کا قیام رہے گا۔ یہ دوا می خیر بھی اُسی کے دوش بدوش برقرار۔ اور اس کی تعریف و توصیف ثابت و قائم رہیگی۔ پس ہم۔ اور تمام حاشیہ بوسانِ بارگاہ خلافت۔ اور اس کے توسلین کا یہ فریضہ ہے۔ کہ وہ اس غالبشان یادگار کے استحکام اور اس کے عمدہ نتائج۔ اور اس کے صیغہ انتظامی کی نگہداشت میں بدرجہ غایت ساعی اور کوشاں رہیں :

چونکہ ہمارے معزز مخاطب (یعنی وزیر خراسان) (ایدنا اللہ بقائہ) اس مقدس خاندان کے قرۃ العین اور باریکت مہمبین۔ اُن پر بھی لازم اور واجب ہے۔ کہ اس کار خیر میں ہمارا ہاتھ بٹاتے رہیں اور نیکیوں کے پھیلانے اور خوبیوں کے تحصیل میں بزرگانِ سلف کی تقلید فرماتے رہیں۔ نیز آپ پر یہ بھی روشن ہے۔ کہ تعلیمی اسباب اور علمی آلات میں مدرسہ کو ب سے زیادہ احتیاج عالم و فاضل مدرس کی ہے۔ دوسرے جب قدر وسائل ہیں۔ وہ سب اسی کی فروغ میں۔ علم کی تازگی، اور تعلیم و تدریس کی گرم بازاری خاص مدرس ہی کی سلیقہ مندی سے وابستہ ہے۔ اور جب مدرسہ مدرس سے خالی ہو جائیگا۔ تو اُسکا لازمی نتیجہ ہی ہوگا۔ کہ خاتمہ کے دروازے پر قفل لگ جائیگا۔ اور عدم حاضری مدرس میں دوسرے علمی ساز و سامان

سب بیکار ہو جائینگے۔

اب تک محد و منا امام ہر اسی اور علامہ طبری (رحمہما اللہ) کی بدولت اس مدرسہ کا کام نہایت شایستگی سے انجام پا رہا تھا۔ درس کا سلسلہ روزمرہ جاری تھا۔ چنانچہ بہت سارے مستفیدین درجہ افادہ پر پہنچ گئے۔ اور فقہائے مناظر کی ایک کثیر تعداد تیار ہو چکی۔ اور اشاعتِ علم کا بازار گرم اور بارونق رہا۔ لیکن افسوس! کہ چشمِ زدنِ مین کا یا پلٹ ہوئی گویا کہ کسی نے کسی کو چاک لیا۔ وہ برگزیدہ خدا جو رحمتِ الہی میں داخل ہو گیا۔ اور مدرسہ ہذا کا انتظامی شیرازہ بکھر گیا۔ افادہ اور استفادہ کی سرد بازاری سی ہو گئی۔ اور اب ملک عراق میں کوئی اس رتبہ اور پایہ کا نہیں رہا جو اس سعید رحمہ اللہ کی مسند پر بیٹھ سکے اور اس شان کی درس گوئی اور افاضہ علم کر سکے۔ ہمارے قلبِ حزین پر کوئی امر اس کے برابر اہم نہیں ہے کہ فوراً اس کا تدارک کیا جائے۔ چنانچہ بارگاہِ خلافت میں ہم نے گزارش کی۔ اور بہت ساری تدبیریں سوچیں۔ جن میں یہ تجویز پاس ہو کر خطاب صادر ہوا۔ کہ صدر الدین وزیر خراسان (اطال اللہ بقایہ) اس خیرِ محمدی کے تحفظ کا اہتمام اپنے ذمہ لیں۔ اور خواجہ امام اجل، زین الدین حجت الاسلام، فرید الزمان، ابو حامد، محمد بن محمد بن الغزالی (دام اللہ نکمہم) کو (حسب سابق) مدرسہ ہذا کی صدارت کے لیے پابند کریں۔ اس لحاظ

+ کیا بکس رکات کے معنی صاحب اور خداوند کے بھی آئے ہیں۔ عارِ وہ حال کے لحاظ سے اس کا ترجمہ نہ محد و منا کر دیا گیا ہے۔ نفعِ کات اس کا استعمال غلط ہے ۱۲ مترجم معنی عنہ۔

سے کہ خواجہ محمد رح یکتا و جہان، قدوہ عالم، اور شہرہ آفاق ہونے کے علاوہ نعرہ ائمہ دین میں ان کا لوہا مان لیا گیا ہے۔ اور سب کے سب ان کے اوصاف و مناقب پر متفق ہیں۔ لہذا بارگاہ خلافت (ظاہر اللہ جلالہا) یہ منصب اُن پر مفضّل اور اُن کے نامزد کر دیا گیا۔ اور اس امر میں نہایت تاکید اور بے حد اصرار کیا گیا ہے۔ کہ وہ جلد اس طرف کا عزم بالبحزم فرمائیں۔ اور کسی قسم کے عذر و حیلہ کا اظہار نہ فرمائیں۔ اور آپ کی جانب سے بھی یہ امید کی گئی ہے کہ آپ کسی اور اہم کام کو اس کا ضروری پرترجیح نہ دیں۔ اور فوراً حجۃ الاسلام کو طلب فرما کر اس حکمتنامہ کی اہمیت پر اطلاع دیں۔ تاکہ وہ بغیر کسی مانع و عارض کے سفر کی تیاری کریں۔ کیونکہ یہ مدرسہ عالیہ بالکل بے کار اور بد رونق ہو رہا ہے۔ اور تمام مستفیدین امام صاحب ہی کی طرف لٹکائے بیٹھے ہیں۔ اور فقہاء اور اہل مدرسہ (دو فہم اللہ) امام صاحب کی اطاعت کے سوا کسی اور کی طرف مائل نہیں ہیں۔ اور فرمانِ اشرف نبوی (لالا لالہ) کہ جبکی تعمیل فرض واجب اور جزم لازم ہے۔ امام صاحب کی استدعا و طلبی کے متعلق پے درپے صدور فرما رہا ہے۔ جس کے لیے سوقت فرصت نہیں دے رہا ہے۔ اگر اتفاقاً حجۃ الاسلام (ادام تکبیر) کوئی عذر پیش کریں۔ یا ناراضی کا اظہار کرنے لگیں۔ تو اُس کو نامنظور کر کے اُن کو قبول کریں۔ اور اُن کے عذرات کو اس طرح سے دور فرمائیں۔ جیسا کہ مولد الدین حسین الملک (ادام اللہ تائیدہ) کے حکم نامہ میں لکھا گیا ہے۔ اور فوراً امام صاحب کا اسباب سفر درست کر کے بہت جلد اُن کو وہاں سے محفوظ بدرقہ کے ساتھ رخصت کریں۔ کیونکہ یہاں اُن کے ہونے کی گھڑیاں گنی جا رہی ہیں۔ تاکہ

عدم حضوری صدر مدرس کی وجہ سے جو بے رونقی مدرسہ عالیہ میں نمودار ہو گئی ہے۔ جلد اس کی تلافی ہو سکے۔ ادلامام صاحب کی تشریف آوری سے وہ رونق تازہ اور منفعت کامل طور پر طراوت پذیر ہو جائے۔

(دعا ہے کہ) سلف صالح کے طریقہ کے زندہ کرنے۔ اور اس کے قدم بقدم چلنے میں جو کام کہ آپ اختیار فرمائیں۔ خدا کرے۔ کہ اس کا نتیجہ بھلائی کے ساتھ نکلے ! !

اس کام کی ترتیب جن طریقوں سے کہ بتلائی گئی ہے۔ اُن کو اچھی طرح سمجھ کر ابھی داک حقیقت الحال سے مطلع فرمائیں۔ تاکہ اس پر اعتماد کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کی صابِ رائے سے انشاء اللہ اس امر میں بہکوپوری کامیابی ہوگی ! !

توقع وزیر اعراق

مدرسہ عالیہ بغداد کا احوال۔ اور خداوند شہید (نظام الملک) (قدس اللہ روحہ) نے اس کے متعلق جس قدر جانفشانی اور عرق ریزی کی ہے۔ وہ مخفی نہیں ہے۔ اور چونکہ اس کا وجود سرانے عزیز نبوی (امامی (ایوان خلافت) کے پڑوس میں واقع ہوا تھا۔ اس لیے جناب محترم الیہ کی دلی توجہ ہمیشہ اس کی ترتیب و تنظیم میں مصروف رہی۔ چنانچہ اس وقت تک اس کی وہی رونق اور آب و تاب قائم رہی۔ مگر اب تھوڑے عرصہ سے بوجہ انتقالِ پرنال امام ہر اسی (رحمۃ اللہ ضریحہ) اس کی سوز افزون ترقی میں خلل واقع ہو گیا۔ لہذا جس شاندار کام کو

کہ خداوند شہید قائم فرما گئے ہیں۔ اس کے قیام و استحکام کے متعلق فکر و سعی کرنا ہم سب پر لازم و واجب ہے۔ تمامی ائمہ و فقہائے عراق بدل تمنا ہیں۔ کہ زین الدین حجة الاسلام (حسب سابق) اس کی صدارت کی باگ اپنے ہاتھ میں تھامیں۔ اور اس مدرسہ عالیہ کو اپنی جگہ آراستہ فرمائیں۔

پس صدر الدین خان کی جانب سے اس امر میں اصرار و مبالغہ کی ضرورت ہے۔ تاکہ وہ امام صاحب کو اپنے نزدیک طلب فرمائیں۔ اور خدمت موصوفہ کے قبول کرنے پر ان کو مجبور کریں۔ اور ان کے عذر و انکار وغیرہ پر متوجہ نہ ہوں۔ اس کام کو اہم کام سمجھنا چاہیے۔ والسلام

وہ نامہ گرامی

جس کو نظام الدین احمد خلعت (صاحب شہید) نظام الملک اسحق بن علی ابن اسحق نے امام ہر تسی کے انتقال کے بعد امام حجة الاسلام کو لکھا۔ اور جس میں امام صاحب کو صدارت نظامیہ کی طرف مدعو فرمایا۔

نامہ وزیر عراق بنام حجة الاسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم
خواجہ امام حجة الاسلام (رطال اللہ تعالیٰ بقاءہ) معلوم فرمائیں کہ
کہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر پہچاننا تمام خلائق پر واجب ہے۔ جیسا کہ وہ

خود اپنے زبردست کلام میں ارشاد فرماتا ہے :-

لئن شکرتکم لازیدانکم || اگر ہمارا شکر کرو گے۔ تو ہم تم کو اور زیادہ نعمتیں دیں گے ۱۱

اور جب اُن نعمتوں اور بخششوں میں سے جن کو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں پر تقسیم فرمایا ہے۔ کوئی پاکیزہ نعمت اور لطیف شے علم سے زیادہ قابلِ تحفہ نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے :-

یونتی الحکمة من یشاء۔ من | جس کو چاہتا ہے بات کی سمجھ دیتا ہے
یوت الحکمة فقد اوتی خیراً | اور جس کو بات کی سمجھ دی گئی تو بیشک
کثیراً۔ وما یدکر الا الالباب | اُس نے بڑی دولت پائی۔ اور نصیحت
بھی وہی مانتے ہیں جو سمجھ دار ہیں ۱۱

تو جس شخص کو حق تعالیٰ نے اس نعمتِ عظمیٰ سے مخصوص فرمایا۔ اور علمی زبور سے اُسے آراستہ فرمایا۔ اُس پر اس نعمت کی شکر گزاری لازم ہے۔ اور اس نعمت کا شکریہ یہی ہے۔ کہ مستفیدین کو فائدہ پہونچایا جائے اور مسلمانوں پر علم کی بھرماری کی جائے۔ چونکہ حق تعالیٰ نے حجۃ الاسلام (یعنی آپ) کو اس نعمت کا بہت بڑا حصہ عنایت فرمایا۔ اور اس فضیلت کی بہتائیت سے موسوم فرمایا ہے۔ نیز آپ کو علم میں (جو سب سے زیادہ وزنی اور قیمتی ہنر ہے) اُس درجہ پر پہونچایا۔ کہ آپ پیشواے جہان اور یکتا زمان، اور شہرہ آفاق ہو چکے ہیں۔ اور یہ کہ آپ اس جہان میں عظیم المثل و ربے نظر مآئے جبار ہے ہیں۔ بتائے علیہ آپ پر لازم ہے۔ کہ آپ اپنے اوقات کو صرف اداے زکوٰۃ پر محدود و مقصور فرمائیں۔ اور یہ زکوٰۃ اشاعتِ علم اور طلبہ کی تعلیم و اصلاح کے سوا اور

کچھ نہیں ہے۔ گو کہ آپ کے مبارک اوقات اسی خیر و فلاح سے
 آراستہ ہیں۔ اور جہاں کہیں آپ تشریف فرما رہیں گے۔ اہل اسلام
 آپ کے فوائد و برکاتِ انعام سے محروم نہیں رہیں گے۔ لیکن جیسے
 یہ ظاہر ہے۔ کہ آپ فرید العصر ہیں۔ ویسے ہی آپ کا قیام گاہ بھی سب
 زیادہ بزرگ اسلامی پایہ تحت ہونا چاہیے۔ تاکہ روئے زمین کے
 متعلین کا مقصود آپ سے حاصل ہو سکے۔ لہذا آپ اسلامی شہروں
 کے بیجاچ میں جو شہر بغداد واقع ہے۔ وہاں تشریف فرما ہوں۔

یہ مدتوں کا منصوبہ تھا۔ جو اب ظہور میں آیا۔ اگر اس انعام کو آپ
 منظور فرمائیں گے۔ تو علاوہ اس کے کہ آپ فضیلت اور ثوابِ آخری کی
 ذخیرہ کو شش فرمائیں۔ راقم الحروف کی خوشنودی اور رضامندی
 کو بھی ڈھونڈھنے والے ہوں گے۔ اور آپ کا تقہ سفر۔ اور بیان کا قصد
 فرمانا ثوابِ جزیل اور ثناء و جلیل کا موجب ہو گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ !

نامہ بنام صدر الوزراء

یعنی اُن فرامین مذکورہ بالا کا جواب۔ جس کو امام حجتہ الاسلام
 دروچ الشہرہ و دینی دارالسلام نے بعد تحریر رسال فرمایا :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ کہ :-

وَلِكُلِّ وَجْهٍ لِّمَوْلِيهَا
 فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ط

”اور ہر ایک فریق کے لیے ایک سمت مقرر ہے
 ہر کوئی وہ بہتائی کرنا چاہے۔ تو نیکوں کی طرف دیکھے۔“

ہر ایک انسان کسی نہ کسی کام کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جو وہی اس کا مقصد اور قبلہ ہے۔ پس تم اپنی توجہ اس کام کی طرف کرو۔ جو سب سے زیادہ بہتر ہو۔ اور اس میں غلبت اور پیش قدمی اختیار کرو۔ بنا برآں لوگوں نے جن خوبیوں کو اپنا قبلہ بنایا۔ ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک عوام۔ جو غفلت شعار ہیں۔

دوسرے خواص۔ جو عقلاً کہلاتے ہیں۔ تیسرے خاص النحاص۔ جو اہل بصیرت کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔

اب ان کی تفصیل یوں سمجھو کہ :-

(۱) غفلت شعاروں کی نظر نفع عاجل ہی تک محدود رہی۔ (مثلاً مشہور ہے :- ”دکل کی مرغی سے آج کا انڈا ہی بھلا“ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ لاقیمت نعمتیں دنیا ہی کی آسائشیں ہیں۔ جن کا نتیجہ ”حکومت“ اور ”بولٹ“ ہے چنانچہ وہ انہیں کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس جاہ و مال کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھنے لگے۔ جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں :-

ما ذنبان ضاربان ارسلانی
ذریۃ غم باکثر فسادا
یہا من حب الشرف والمال فی الدنیا
یہا من حب الشرف والمال فی الدنیا

میں نے دو بکریوں کی طرف بھیجے جائیں۔ وہ آسمان میں اڑ جائیں گی۔ جتنا کہ حب جاہ و مال کی بدولت مسلمان
فیہا من حب الشرف والمال فی الدنیا
کے دین کو ضرر پہنچتا ہے۔
انہوں نے ان غافل لوگوں نے بھیڑیے کو شکار بازی سے نہیں ڈکا
اور آنکھ کی خشکی اور گرمی میں تمیز نہ کر سکے۔ اور اگر اسی کو اختیار کر کے اپنے

زعم باطل میں اس کو سرفقت کا مترادف سمجھ بیٹھے۔ چنانچہ اُن کی اس گمراہی کے نتیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ادا فرمایا۔ کہ:-

نقص عبد الدینا رانقص عبد الدرع۔ نقص ولا انتقص واذا استیک فلا انتقص۔
 ۱۱ ہندہ دینار و درہم ہلاک ہوا۔ رافضیہ کو
 کدوہ بردیاد ہوا۔ اور (پھر) پٹنے نہ پایا
 اور جب وہ کانٹوں میں گرا۔ پھر نہ کل سکا

(۱) عقلمانی دنیا کو آخرت کے ساتھ نسبت دی۔ اور آخرت کی ترجیحی کیفیت کو بھی سمجھ گئے۔ اس آیت شریفہ کا مضمون اُن پر واضح ہو گیا:-

۱۲ حالانکہ آخرت دنیا سے کہیں بہتر اور زیادہ پائدار ہے

مگر سرسری طور پر اتنا شعور ناکافی ہے۔ جو صرف یہ سمجھ لیا جائے کہ فانی شے سے باقی رہنے والی چیز بہتر ہے۔ (لیکن ضرورت اسکی ہے کہ علمی طور پر اس علم کو سمجھیں) چنانچہ ان عقلمندوں نے دنیا سے روگردانی کی اور آخرت کی طرف متوجہ ہوئے۔ گو یہ لوگ بھی اعلیٰ درجہ کے شایستہ نہیں ہیں۔ لیکن پہلی جماعت مذکورہ سے ایک لطیف شے پر انہوں نے قناعت و اکتفا کی ہے۔ (این ہم عنینت است)

(۲) اہل بصیرت نے یہ تہیز کیا۔ کہ جو چیز کہ اس کے مقابل ایک اور چیز ہے۔ دراصل وہ کچھ نہیں ہے۔ اور جو شے کہ اس سے بڑھی ہوئی ہے یہ سب کی سب غائب ہو جائے والی ہیں۔

۱۳ اور عقلمند غائب ہونے والی اشیاء کو
 دوست نہیں رکھتا۔

پس جب انہوں نے یہ دیکھا۔ کہ موجودہ جہان اور عالم آخرت

دولون خدا کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے ہیں۔ اور دولون جگہ کھانے پینے اور عیش و نشاط کا بازار گرم ہے۔ جن میں چار پالیوں کی بھی شرکت ہے۔ اور یہ کہ دنیا و آخرت کا پیدا کنندہ بادشاہ ان دولون سے بہتر ہے۔ اور نیز اس جہد کی حقیقت بھی اُن پر ظاہر ہو گئی۔ کہ :-

واللہ خیر وابقۃ
لہذا انون :-

ان اصحاب الجنة الیوم فی
شغل کلکھون
کے مقام پر :-

فی مقعد صدق عند
ملیک مقتدرہ

والے مقام کو ترجیح دی۔ بلکہ اس مقدس جماعت پر کالہ الا اللہ کی حقیقت واضح و لائح ہو گئی۔ اور انون نے اس امر کو بخوبی سمجھ لیا۔ کہ انسان جس چیز کی فکر و خیال میں رہتا ہے۔ گویا وہ اسی کا بندہ بنے دام بن جاتا ہے۔ اور وہ چیز اُس کی خدا اور معبود ہو جاتی ہے۔ اور اسی بت پرست و دار و د عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ :-

لنفس عبد الدہم || بندہ درہم ہلاک ہوا
پس جس شخص کا خدا کے سوا کوئی اور مطلب و مقصد ہو۔ (عام اس سے کہ وہ آخرت ہی کو نہ ہو) تو نہ اسکی توحید ہی کامل پائیے پر ثابت ہوگی۔ اور نہ وہ شرک خفی سے خالی ہوگا۔

بنابر ان حضرات نے موجودات کے دو حصے کر کے اپنے سامنے رکھے ایک تو اللہ اور دوسرے ماسوائے اللہ۔ اور ترازو کی طرح اس کے دو برا برابر مساوی پلے بنائے۔ اور اس ترازو کے پلے اپنے قلب کو ڈنڈی قرار دی جب اپنی دلی خواہش کے میلان کو اس کے اچھے پلے کی طرف راغب دیکھا تو کہہ اٹھے۔ کہ:-

قد ثقلت كفلة الحسنات || نیکوں کا پلہ بھاری ہو گیا
اور جب بڑے پلہ کی طرف اس کا رجحان دیکھا۔ تو پکار اٹھے۔ کہ:-
قد ثقلت كفلة السيئات || ” برائیوں کا پلہ وزن دار ہو گیا“
اور اس پر گزیدہ جماعت نے یہ بھی ذہن نشین کر لیا۔ کہ جو اس ترازو میں نہایت کم ہین اترے گا۔ کل قیامت کے دن کامیابی کا سہل اس کے سر نہ ہو گا۔ اور جیسی کہ پہلی جماعت طبقہ دوم کے مقابل ہا میں حالت رکھتی ہے۔ اسی طرح فریق دوم۔ گروہ سوم کے نزدیک کم درجہ شمار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت ثالثہ (یعنی صوفیان با صفا) کے کلمات کو جماعت نمبر ۱ و ۲ نے ہین سمجھا۔ اور یہ بھی ہین معلوم کیا۔ کہ:-

النظر الى وجه الله || خدا کی طرف لو لگنا
در حقیقت ہے کیا چیز؟ گو زبان سے اس جملہ کو بہت رٹا کئے۔ مگر سمجھا خاک نہیں۔

چونکہ صدر الوزار نے (خدا ان کے مدارج میں ترقی فرمائے) مجھے ادنیٰ الجگہ سے اعلیٰ مقام کی طرف مدعو فرمایا ہے۔ لہذا میں بھی ان کو اسفل درجہ سے اعلیٰ طبقہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یاد رکھو کہ

جماعت اولیٰ مذکور کا درجہ اسفل السافلین۔ اور جامعہ ثالثہ مصرحہ صدر کا مقام اعلیٰ علیین ہے۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ:-

من احسن اليكم فكا فثوه || جو تم پر احسان کرے تم بھی اُس کے ساتھ سمجھائی کرو۔

پس جبکہ میں اُس جانب سے عاجز ہو چکا ہوں۔ لہذا اس ہدیہ اور صلہ سے دریغ نہیں کرتا۔ آپ کو بہت جلد اس امر کی طرف مستعد ہونا چاہیے۔ کہ درجہ خواص میں آپ کا شمار ہونے لگے کیونکہ طوس اور بغداد اور تمام عالم سے خدا کی طرف رجوع ہونے کا ایک ہی راستہ ہی۔ لیکن بعض وسائل سے یہ راستہ جلد طے ہوتا ہے۔ اور بعض وجوہ سے انتظار ہی حالت قائم ہوتی ہے۔ اور فی الواقع آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جائے۔ کہ اگر دینی ذرائع میں سے ایک فریضہ آپ ترک فرمائیں گے۔ یا غلورابت شرعیہ میں سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے لگیں گے۔ یا ایک شب (رعایا سے غافل رہ کر) بے فکری کی نیند سوئیں گے۔ یا آپ کے قلم و مین ایک مظلوم بے داد و فریاد رہ جائیگا۔ تو پھر وہی اسفل درجہ نصیب ہوگا۔ اور غفلت شعاروں کی فہرست میں ایک نمبر کا اور اضافہ ہو جائیگا۔

اولئك هم الغافلون ۵
لا جرم انهم في الآخرة
هم الناس و ناسا
ان يوقظ من نومهم

یہی پرے درجہ کے غافل ہیں پس فرم
آخرت میں بھی یہی لوگ گناہے میں ہیں
میں حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ
انکو غفلت کی نیند سے بیدار کر دے۔

لینظر فی یومہ لغد قبل
 الت یخرج الامر من
 یدہ ۵
 تاکہ قبل اس کے کہ یہ حکومت تمھارے
 ہاتھ سے جاتی رہے۔ تم کل کی فکر آج ہی
 کرنے لگو۔

۷

نکوئی کن امر دزچون وہ تراست کہ سائے دگر دیاگرے وہ خداست
 اب ہم مدرسہ بغداد کی طلبی۔ اور صدر وزارت کے حکم کی عدم تعمیل
 کے متعلق کچھ اظہار کرتے ہیں۔ یہ کہ انسان دو صورتوں میں ترک وطن
 پر آمادہ ہوتا ہے۔

۱) دین کی زیادتی کی طلب۔ یا (۲) دنیا کمانے کی فکر
 توالحمد للہ! کہ دنیا طلبی۔ اور اس کی خوش اقبالی کا خیال اب
 مجھے نہیں رہا۔ لیکن دین کی زیادتی کے متعلق مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے
 کہ اس پیرائہ سالی میں بھی میں اس کے لیے وطن کو خیر باد کہنے کے لیے
 بالکل تیار ہوں۔ اور بیشک بغداد میں تو فیہ علم سہل الحصول اور اس کے
 اسباب بھی وہاں بہت سارے ہیں تاہم اس زیادتی کے متعلق بھی
 میرے لیے چند عذرات ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ زیادتی اس نقصان
 کی تلافی نہیں کر سکتی۔ جو حسب ذیل ہیں:-

۱) یہاں تقریباً ڈیڑھ سو فارغ التحصیل پرہیزگار لوگ
 حاضر۔ اور استفادہ میں مشغول ہیں۔ ان کو یہاں سے ہمراہ لے چلتا۔
 اور ان کا اسباب سفر مہیا کرنا ناممکن۔ اور وہاں کی کثرت طلبہ کی امید
 پر ان کو چھوڑ دینا اور ناراض کرنا ناجائز ہے۔ اس کی خالی یون بجھے
 کہ اگر دس یتیم ایک شخص کی کفالت میں ہوں۔ اور وہ ان کو اس امید

چھوڑ دے۔ کہ دوسری جگہ میں یقیناً کی کفالت اس کو ملے گی۔ ایک نامناسب امر ہے۔

(۲) جس وقت صدر شہید نظام الملک (قدس اللہ روحہ) نے مجھے بغداد میں یاد فرمایا تھا۔ اُن دنوں میں تنہا تھا۔ اور آج اہل و عیال وغیرہ موجود ہیں۔ ان لوگوں کو بھی یہاں سے وہاں منتقل کرنا مشکل ہے۔ اور یہاں تنہا چھوڑ کر ان کو رنجیدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

(۳) ۱۲۹۹ھ میں جب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کے مزار پر انوار ہو چکا تھا۔ جس کو اب تقریباً پندرہ سال ہوئے ہیں۔ وہاں میں نے حسب ذیل تین نذرین مافی تعین جن پر بفضلِ تعالیٰ آج تک قائم ہوں۔ یہ کہ:-

۱۔ امام صاحب اولاد و ذکور ہیں چھوڑی۔ چند لڑکیاں تھیں جن میں سے ایک کا نام ست المنی تھا۔ ان کی اولاد مسلسلہ کا پتہ دور تک چلتا ہے۔ فیوئی نے کتاب الصباح میں شیخ عبد الدین سے امام صاحب کے لقب کی نسبت ایک روایت نقل کی ہے۔ کہ شیخ موصوفہ چشتی پشت میں ست المنی کی اولاد میں سے ۱۲۰۰ھ میں موجود تھے۔ ۱۲

۲۔ یہ سند تسع دار لہائے کاتر جمہ ہے۔ جو یہ سند غلط ہے۔ کیونکہ خدام امام صاحب کی اولاد ۱۲۵۰ھ میں چوٹی رہی۔ دیاچہ کتاب ہذا کا پہلا نمٹ نوٹ دیکھو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل کتاب سے لفظ تسع کے بعد بد تسعین وغیرہ کچھ چھوٹ گیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی میں اس فقرہ کو کتاب نیر ترجمہ کے حوالہ سے ۱۲۹۹ھ کا بتلاتے ہیں۔ والہ اعلم ۱۲

۳۔ علامہ شبلی نعمانی میں لکھتے ہیں۔ کہ امام صاحب مرتے دم تک ان یاقوت کے پابند رہے ۱۲۔ مترجم علی حدیث

(۱) کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جاؤں گا۔

(۲) کسی بادشاہ کا عطیہ نہ لون گا۔

(۳) کسی سے مناظرہ و مباحثہ نہ کروں گا۔

اب اگر عہد شکنی کا ارادہ کروں۔ تو میرے اوقات مکدر۔ اور کوئی دینی کام پھر سے نہ ہو سکے گا۔ حالانکہ بغداد میں بغیر مناظرہ کے چارہ ہی نہیں۔ اور شاہی سلام۔ اور نیابت سے بھی گریز نہیں۔ اور سب سے بڑا عذر تو اپنی بسربردگاہ ہے۔ کیونکہ سلطانی تنخواہ و عطیہ وغیرہ تو میں نے نہیں سکتا۔ نہ بغداد میں میری کوئی جائداد ہے۔ پس ایسی صورت میں تو حکام معیشت کا بظاہر وہاں کوئی سامان نظر نہیں آتا۔ یہاں طوس میں جو ایک مختصر اراضی کا ٹکڑا میرے قبض و تصرف میں ہے اس کی سالانہ آمدنی تنگی ترستی۔ اور نہایت کفایت شعاری سے میرے اہل و عیال وغیرہ کے لیے رکھنا کرتی ہے۔ جو میری عدم موجودگی میں اس کا انتظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔

یہ تمام دینی عذرات ہیں۔ گو بہت سارے لوگ ان کو آسان سمجھتے ہیں مگر میرے نزدیک نہایت اہم ہیں۔ اور فی الجملہ جبکہ میری عمر کا یہ زمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اور اب وقت و دواع و فراق ہے۔ نہ زمانہ سفر عراق۔

لہذا آپ کے مکارم اخلاق سے توقع کی جاتی ہے۔ کہ میرے یہ اعتدال منظور فرمائے جائیں۔ اور یہ تصور فرمایا جائے۔ کہ غزالی بہ تعمیل حکم بندہ ہو چکا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ قصائے بھی لکھے آئے۔ پس

۱۔ نام صاحب لے ۱۴۰۔ جادی الآخر ۱۴۰۰ میں بمقام طاہران انتقال فرمایا

بہار

ایسی صورت میں لامحالہ دوسرے مدرس کی تدبیر لازم ہو جائیگی۔
 اسی تصور کو آج اپنے ذہن میں قائم فرمایا جائے۔ والسلام
 حق تعالیٰ صدر انصاف و در عالم کو حقیقت ایمانی سے آراستہ فرمائے
 تاکہ اہل جہان اس ایمان کی بدولت آسودہ اور آباد رہیں !!

تمت الرسالة

بقیہ صفحہ گزشتہ) اور دین مدفون ہوے۔ علامہ جوزی نے اُن کے
 مرنے کا قصہ اُن کے بھائی احمد غزالی کی روایت سے حسب ذیل لکھا ہے۔
 ”پیر کے دن امام صاحب صبح کے وقت بستر خواب سے اُٹھے۔ وضو کر کے
 نماز پڑھی۔ پھر کفن منگوایا۔ اور آنکھوں سے لگا کر کہا: ”آقا کا حکم سرِ کفن“
 یہ کہہ کر پانچون پھیلا دیے۔ لوگوں نے دیکھا تو دم نہ تھا کہ تَعَدَّ اللَّهُ
 یَغْفِرَانَهُ وَاَنَا لِلَّهِ وَاَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۵ از غزالی ۱۲
 ترجمہ عفی عنہ

نامہ ایک

یعنی وہ ناجحات جن کو امام صاحب نے شہاب الائمہ کے نام تحریر فرمایا ہے اور جن میں قلب کی اصلاح اور دل کی بیماری سے پرہیز رکھنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اور اطباء دل اور اریاب قلوب سے اس بیماری سے شفا یاب ہو۔ دین کے لیے کوشش کرنے کی بھی ہدایت فرمائی ہے۔

تَامَّةً أَوَّلًا

جو شہاب الاسلام کو لکھا گیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

آپ کی مجلس عالیہ سعادت دارین سے محصور اور محدود رہے
اور آپ کا پیارا دل بے نصیبی اور حوادث کی بلیات اور شیطان کی
مکاریوں سے محفوظ و مصون رہے !! حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

+ علامہ شبلی نعمانی میں لکھتے ہیں۔ کہ نظام الملک کے انتقال کے بعد جن لوگوں نے وزارت کا رتبہ حاصل کیا ان کے نام حسب ذیل ہیں۔
تجمل الملک۔ صدر الدین محمد۔ احمد بن نظام الملک۔ صدر الوزرا۔ عمید الملک
محیر الدین شہید۔ شہاب الاسلام ۱۲ مترجم عفی عنہ

ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

داوومرضاکمبالصدقۃ ۥ تم اپنے بیماروں کا علاج خیر
خیرات سے کرو ۥ

عام لوگ صدقہ و خیرات سے جسمانی علاج ڈھونڈتے ہیں۔ اور
خاص لوگ اس کو اپنے قلوب کی اصلاح کا ذریعہ تصور کرتے ہیں۔

اور کہاں ہے اجسام کی بیماری قلوب
کی بیماری سے (یعنی دونوں میں بڑا
فرق ہے۔ قلب کی بیماری زیادہ مہلک
ہے) حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اُن کے
دونوں میں روگ ہے (اجسام کو یاد
نہیں فرمایا) ۥ

واین مرض لقواللب
من مرض القلوب قال اللہ
تعالیٰ فی قلوبہم
صراحی -

اور دونوں کی بیماری باوجودیکہ زیادہ خطرناک ہے۔ بہتر شایع
ہے۔ کیونکہ جسمانی صحت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے۔ تو فی ہزار ایک
شخص بیمار نکلے گا۔ اسی طرح ایسا شخص جس کا دل جمالت اور اخلاق
رذیلہ سے پاک ہو۔ ہزاروں میں ایک آدمی ہی نکل آتا ہے۔

ولا ینجوا لامن الی اللہ ۥ اور قیامت میں وہی غنا پائیگا۔
جو پاک دل لیکر خدا کے حضور میں
حاضر ہوگا ۥ

اور جیسے کہ جسمانی مرض کی علامت کھانے پینے کی چیزوں کی خواہش
کا زائل ہونا ہے۔ اسی طرح دل کی بیماری کی علامت اس کی غذا
کا چھوٹ جانا ہے۔

وہو ذکرا لحي القیوم ... اور دل کی غذا خدا کی یاد ہے

اور جیسا کہ جسم بغیر غذا کے قائم نہیں رہتا۔ اسی طرح دل محبت الہی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

الابدن کر اللہ نظمائن القلوب ۵

اور جو شخص یاد الہی سے زندہ نہیں ہے۔ اس کا دل مردہ ہے۔

ان فی ذلک لذکر لی لمن کان محضو قلب سے بات کو سنتا ہے۔ اس کے لیے تو ان باتوں میں کافی نصیحت ہے

اور نہ ہر شخص دل سے باخبر ہے۔ اور نہ اس کی غذا سے واقف ہے اور نہ اس کا نام ہی پہچانتا ہے۔

وان اللہ یحول باین المرء وقلبه - اور اللہ کو ایسی قدرت ہے۔ کہ وہ آدمی اور اس کے دل کے ارادے میں آڑے آجاتا ہے

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجالسوا الموتی - قیل ومن ہم یا رسول اللہ قال الاغنیاء -

اور غنی سے وہ شخص مراد نہیں ہے۔ جو کہ مال رکھتا ہے۔ بلکہ وہ شخص

مراد ہے جس کے دل میں مال و منال کی محبت بھری ہوئی ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی قلبی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اور مال کی خیرات سے علاج کا مطلب اصل مال ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے ذریعہ سے طبیب کے ظل عاطفت میں داخل ہوتا ہے۔ جو کہ خود بیمار نہیں ہے اور دل کے علاج سے واقف ہے۔ اور ایسا طبیب اس زمانہ میں عزیز الوجود اور کیا ہے۔ البتہ فلان شخص اس کا اہل۔ اور اگر باب الغلوب میں سے ایک فرد ہے لہذا اس کی سمیت کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اور دل کے اعلیٰ مقامات میں سے ایک توحید کا ورچہ ہے۔ جو زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ لیکن اس میں اس کی حالت اور معرفت۔ صاحب معرفت اور صاحب عانت ہے۔

والکامل الذی لا یطغیٰ اور کامل وہ ہے جس کی پرہیزگاری کا دوز اور معرفت کی روشنی نہیں بجھتی ۛ

چنانچہ شخص نشاۃ اس صفت سے موصوف ہے۔ جس نے عیال و اطفال کی کثرت کی وجہ سے مجبوراً نقل و حرکت کی ہے اور میں نے آپ کے دربار عالی شان کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے۔ واضح ہو کہ من جہدہ اسرار الہی کے ایک پرہیزگار ہے۔ کہ اس نے اپنے دوستوں پر فقر اور احتیاج کو مسلط فرمایا ہے۔ تاکہ ان کو حاجت کی لگام سے امر کی طرف کھینچے۔ اور اغنیاء کو ان کے دیدار کی برکت اور ان کی حاجت روائی سے نیک بختی کے مدارج پر پہنچائے۔

واللہ لطیف بعبادہ ۛ اور اللہ اپنے بندوں کے ذرا

وزا حال سے واقف ہے۔ جس کو
جتنی روزی چاہتا ہے دیتا ہے
اور وہ بڑا زور آور اور زبردست
ہے۔

یٰٰزِیْرُقِیْ مِنْ یِّشَاءِ ۝

وہو القوی العزیزہ

دافع ہو کہ حق تعالیٰ فقیر و تنگ دستی سے ایک اٹھالی بناتا ہے۔ تاکہ
اسے پناہ و دستون کو ذلت کی آگ میں جلانے اور تمام آلائشوں سے
انہیں پاک و صاف کرے۔ اور سوال سے ان کو پاکیزہ بناتا ہے۔ تاکہ
دولت مند اور ذی ثروت لوگوں کو اس مہربانی کی بدولت ان کی حمایت
میں سمجھنے۔ اور ان کی سفارش کی وجہ سے سعادت پر پہنچائے۔ آپ کی
شان کے لائق بھی ہے۔ کہ ان کو مطمئن اور آسودہ بنائیں۔ اور تنہائی
میں ان کی باتیں سنیں۔ کہ اس کا بہت نفع ہوگا۔ اور آپ کی امداد و فرائی
کی برکتیں بکثرت آپ کے شامل حال رہیں گی۔ والسلام

نَامَہِ دَوِّمَ

جو شہاب الاسلام کی خدمت میں کسی بزرگ کی سفارش کے

متعلق لکھا گیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میں حق تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں۔ کہ وہ آپ کی مجلس عالیہ
کو نعمت کاملہ اور دوا می نعمت، اور حقیقت نعمت، اور اتمام نعمت کی

ۛ علاقہ دکن میں اس کو ”موس“ بواو معروف کہتے ہیں ۛ مترجم معنی موس

معرفت، اور شکر گزاری سے عشق فرمائے۔ تاکہ اس نعمت کی بدولت دنیوی زندگی کے بعد ”فی مقعد صدق عند علیہ مقتدر“ کی نصیب دہن حاصل ہو۔ پس اگر اس حالت پر مداومت نصیب ہوگی تو تبھنا چاہیے کہ یہی دوائی نعمت ہے اور اگر اللہ کی جانب سے یہ حالت برقرار رہی۔ تو یہی حقیقت نعمت کی معرفت ہے اور نشست گاہین و قسم کی بین۔ ایک سچائی کی نشست۔ اور ایک رکاری کی بیٹھک۔ پس جس شخص نے بارگاہ الہی کی حضوری پر اکتفا اور انحصار کر لیا۔ تو وہ ”مقعد صدق“ میں ہوگا۔ اور جو خدا کی سوا دوسرے خیالات، اور کار و بار میں مصروف ہوا۔ تو مقعد زور، میں اُس کا شمار ہوگا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

(حدیث قدسی) انا جلیس من ذکر کوئی
”جو میری یاد کرے۔ میں اُس کا ساتھی ہوں“
اور نیز ارشاد فرماتا ہے۔ کہ :-

ومن یعش عن ذکر الرحمن
نقیض له شیطانا فہولہ
”جو شخص خداے رحمن کی یاد سے
انگھٹن کیا کرتا ہے ہم اُس پر ایک
شیطان تعینات کر دیا کرتے ہیں اور
وہ اُس کے ساتھ رہتا ہے“

اور خدا کے ہنشینوں کے بارے میں یوں فرمایا گیا۔ کہ :-
و اذا رايت شجرة ایت
نعیم و ملک کبیرا
”نبشت کی مجموعی حالت کو دیکھو۔ تو
دبان جھکو ہر طرح کی نعمت اور بڑی
سلطنت کا ساز و سامان دکھائی دے گا“

اور جو لوگ خاندان کے سوا دوسری چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کی
حق میں یہ وارد ہوا ہے۔ کہ اُن کی خال :-

”جیسے چیلن میدان میں لڑتا ہو
ریت۔ کہ یہ اس کا اوسکو دور سے
پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ جب
اُس کے پاس آیا تو اسکو کچھ بھی
نہ پایا۔ اور یہاں سے ٹوٹ کر
گرم گیا۔ اور دیکھا تو خدا کو اپنے پاس
موجود پایا۔ اور اُس نے اس کے
اعمال کا حساب پورا پورا چکا دیا۔
اور اُس پر پھٹکے بھڑین حساب کرتے
والا ہے۔“

کسراب بقیعة یتحسبہ
الظمان ماء طحق اذا
جاء لم یجدہ شیئا و
وجد اللہ عندہ فوقہ
حسابہ ط و اللہ
سریع الحساب ط

بہر حال عالی ہمت شخص کے لیے یہ زیبا نہیں ہے۔ کہ وہ اچھی چیز کا
ادنیٰ شے سے مبارکہ کرے۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے۔

لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ
کہ قدرت والا شخص اپنے اختیار
فضل کو پوری طور سے نہ انجام دے
اللہ سے نقل ہے۔ کہ
شاہزادوں کے زمانہ میں جیسا کہ ایک ہزار
روپے والی قیمت کا کپڑا خریدا جاتا تھا۔ تو
آپ فرماتے تھے۔ کہ اگر اس میں سختی نہ ہوتی تو کیا

ولم ادر فی عیوب الناس علیاً
کفصل لقادیرین علی التمام
خليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله
كان ليشترى له الثوب قبل
الخلافه بالفت وبقول ما
احسنه لو لا خشونة فيه

وكان يشترى له الثياب بعد
 الخلافة الخمس فيقول ما
 احسنه لولا لسين فيه
 فقيل له في ذلك فيقال
 ان لي نفسا تواقه ذواقه
 ما ذاقته الا شيا
 الا ذاقته الى ما فوقها
 حتى ذاقته الخلافة
 وهي على مراتب الدنيا
 فتاقت الى ما عند الله تعالى

اجھا پڑا ہوا۔ اور بادشاہت کے
 زمانہ میں جس۔ پانچ روپے والا کپڑا
 آپ نے یہ خریدا جاتا تھا۔ تو آپ
 یہ کہتے تھے۔ نہ اگر اس میں ملائمت نہ
 ہوتی۔ تو کیا خوب ہوتا۔ آپ سے
 ان دونوں امور کی نسبت دریافت
 کیا گیا۔ تو کہنے لگے۔ کہ میرے لیے
 ایک نفس ہے۔ جو نہایت حرص اور
 چٹور ہے۔ وہ ہر چیز سے کچھ تھوڑا سا
 نالزہ اٹھاتے ہی فوراً اس سے اعلیٰ
 شے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ یہاں تک
 کہ اس نے بادشاہت کا مزہ چکھا۔ جو
 دنیوی مراتب میں اعلیٰ رتبہ ہے۔ تب
 اس کے بعد وہ اس چیز کا مشتاق ہوا
 جو خدا کے پاس ہے۔

یہ کہ حق تعالیٰ نے آپ کی مجلس عالیہ کو مناصب دنیا کی لذت چکھادی
 ہے۔ اور اب اس کا وقت آیا ہے۔ کہ آپ بموجب حدیث نبوی ص
 پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھتے ہوئے اس
 رتبہ کی خواہش کریں۔ جو مناصب دنیا سے بالاتر ہے۔ اور
 اتصال الہی سے یہ کوئی تعجب چیز امر نہیں ہے کہ وہ آپ
 کے لیے دنیوی نعمتوں کے ہمراہ نفاذِ آخر دی کو بھی شامل فرمادے

بیشک وہ بڑا سخی بخشنے والا ہے +

+ اصل حدیث شریف یہ ہے - عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اغتنم خمساً قبل خمس شباب قبل هرمك - وصحتك
قبل سقمك - وغناك قبل فقرك - وحیاتك قبل موتك
وفراغك قبل شغلك ما - یعنی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت ہے کہ پانچ چیزوں سے پانچ کو غنیمت جانو - جوانی کو پڑھاپے
سے پہلے - تندرستی کو بیماری سے پہلے - مال داری کو محتاجی سے پہلے
زندگی کو موت سے پہلے - نئے فکری کو مشغولی سے پہلے (تاکہ تم کے
بعد یہ نہ کہنے لگو - کہ کاش اگر ہم دنیا کی طرف پھر لوٹانے جائیں - تو جو کچھ
ہم نے پہلے عمل کے تھے - اس سے عمدہ اور اچھے عمل کریں گے - تو اس
وقت تم سے کہا جائیگا کہ کیا اب ایسے وقت میں تو بہرہ اور بہتارا حال
تو یہ تھا - کہ اس سے پہلے تم برابر نافرمانی کرتے رہے - اور تم مفسدین
میں سے تھے)

شیخ حالی مرحوم نے اپنی خدا داد قابلیت سے اس مضمون کو
جس خوبی سے ادا فرمایا ہے - وہ اطمینان کا حق ہے - سچ ہے -
قبولِ خاطر و لطفِ سخن خدا داد است واللہ ذکرہ

غنیمت ہم صحتِ علالت سے پہلے زراعتِ مشاغل کی کثرت سے پہلے
جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے اوقاتِ مسافر کی رحلت سے پہلے

فقیر سے پہلے غنیمت ہے دولت

جو کہ نہیں کرے کہ تھوڑی سی نعمت

واضح ہو کہ بلا کسی خاص ضرورت کے خرید و رکابت و غیرہ میں کوتاہی کرنا۔ کسی کا اختیار کرنا ہے۔ اور التماس پند کا اصلی مطلب یہ ہے کہ بیان ایک شیخ ہیں۔ جو نہایت مقدس بزرگ ہیں۔ جنہوں نے بڑی عمر پائے کے علاوہ پیران بزرگوار کی خدمت بھی کی ہے۔ اور ان کی صحبت کی پرکات سے بہت کچھ فہم حاصل کی ہیں۔ اور اب پیرانہ ساسی کی وجہ سے ان کے حواس غفل۔ اور ضعف و کمزوری کی وجہ سے قوتِ لایموت حاصل کرنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور انہیں کے متعلق شیخ ابو بکر عبداللہ نے بھی (جو فی راتنا اوقات الارض میں) بے توجہ دلائی ہے۔ کہ ان بزرگ کی گذشتہ اوقات کے لیے مجلس والاسے استاد کی جائے۔ اور شیخ موصوف نے بھروسے پر بھی برخواستہ کی۔ کہ میں ان پیر کی تفریق و تہذیب کا اظہار کروں۔ لہذا بمنابر شاہ شیخ محمد رح۔ اور تقریباً مجلس گرامی اس تکلیف جی کے بعد۔ حق تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں۔ کہ وہ دنیا کو آپ کی نظر میں ذلیل اور حقیر بنائے۔ اور آسمان کے دروازے آپ پر کھول دے۔ تاکہ آپ زمین۔ اور اشیاء زمین کو اس کی مناسبات سے ملاحظہ فرما لیں۔ اور جس قدر عالمک و بلاد وغیرہ پشت زمین پر واقع ہیں۔ بتدریج بہت ان کا معائنہ فرماتے رہیں۔ والہ السلام

نامہ کلاسوم

جو شہاب الاسلام کے نام لکھا گیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

امام قبل شراب الاسلام کا رجوع بارود انصاف سے کیا گیا۔ اور انہیں
 الٹی بین نظر سے دیکھنے سے وابستہ رہیں۔ یا انہیں زمانہ کی آفتوں اور کٹکٹوں
 کی بدسلوکیوں سے محفوظ رکھیں۔ یا ان کی گردنوں پر تھام لیں۔ اور
 اپنے تمام غریبوں اور غلاموں کو ان کی دلاوری سے آزاد کرانے کے لئے جو کچھ سفلیات
 اور پریشانیوں گزرتی رہیں۔ خدا کے کہ اب انہیں ہر بار کھنکھاتے۔ اور
 تمام مہینوں میں ہمیشہ کے لئے نابود ہو جائیں۔

ہمارے دلوں کو اس وجہ سے بہت بڑی تقویت حاصل ہے۔
 کہ اہل اسلام کی محبت نے تمہاری مدد کی۔ اور خطہ تکہ موفون سے
 تین ہال بال بچالیا۔ اور اب حق تعالیٰ کے حفظ و امان میں تمہیں عزت
 کے مقام پر پہنچایا۔ جس سے امید ہوتی ہے کہ آئندہ بھی مسلمانوں کی
 مجموعی محبت تمہاری مدد کرے گی۔ اور تمہیں ایسے رتبہ اور منصب
 پر پہنچائیگی۔ کہ زمانہ کی مصیبتوں کا ہاتھ اس پر دراز نہ ہو سکے گا
 اور یہ مرتبہ اسی وقت حاصل ہوگا۔ جبکہ تم مراسم دنیا سے اعراض
 کرو گے۔ اور تمہارے سارے کاروبار عبادت الہی اور شاعت
 علوم اور فضل خدا پر ہر دسہ رکھنے کے سوا اور کچھ نہ ہوں گے۔

اے پیغمبران لوگوں سے کہو۔ کہ خدا
 کا فضل اور اس کی رحمت پاکر خوش
 ہوں۔ کہ جن دنیاوی فائدوں کے
 جمع کرنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ ان
 سے کہیں بہتر ہے۔

قل بفضل اللہ وبرحمته

فبذلک فلیضربوا و هو

خیر مما یجمعون ۵

کیونکہ غارتگی کی حمایت و امداد پر بھروسہ رکھنے پر نتیجہ ظاہر ہو چکا۔
 مگر ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔
 دوسرے کارساز ہمارے کہ ہیں۔ ان کی
 شان مکاری کی سی ہے۔ کہ اُس نے
 بھی اپنے زعم میں ایک گمراہ بنایا۔ اور
 کچھ شک نہیں۔ کہ گھروں میں بوسے
 سے بودا مکاری کا گھر۔ اسے کاغذ!
 یہ لوگ اتنی بات کہتے ہیں

مگر یہ حالت اخلاص و اقبال میں حق تعالیٰ کی جانب ظہور پر ہر
 ہوگی۔ تو تم لا الہ الا اللہ کی حمایت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور
 سارا جہان تمہارے مقابلہ میں مغلوب ہو گا۔ اور اگر تم نے
 یہ یہ غم و غم و غیرہ کی حمایت پر بھروسہ رکھا۔ تو گویا تم نے دنیا کی
 مسجد ہار میں عمارت بنائی۔ کیونکہ قیصر اور انقلاب آدمی کے دل کا
 نظریاتی خاصہ ہے۔ خصوصاً اس زمانہ میں اتنی ثابت قدمی جو ہر ایک
 دل کے لیے ضروری ہے کم ہوتی جا رہی ہے۔ حق تعالیٰ ان مستم
 و بزرگ کو خلق اور حمایت خلق میں نہ پہنچو گے۔ اور ایسا مرتبہ عنایت
 فرمائے۔ کہ اقبال و اعراض اس میں حقیر اور مختصر ہو جائے۔
 باللہ التوفیق واللہ ولی الاحسان۔

نامہ دیکر

جو ذاب بھر الدین (بالقابہ) کو لکھے گئے۔ جن میں پہلا نامہ وزارت کی

مبارک باد اور کم آزاری کی ترغیب پیش ہے:-

نامہ اول

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:- کہ

”اور یہ جو ساز و سامان دنیا تم کو خدا
نے دے رکھا ہے۔۔۔ اس میں سے
کچھ آخرت کے گھر کا بھی فکر کرتے رہو۔
اور دنیا سے جو تمہارا حصہ ہے اسکو
خوش نہ کرو۔۔۔ اور جس طرح اللہ
نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔
تم بھی اور دین کے ساتھ احسان
اکرو“

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ

الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ

نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

وَاحْسِنْ كَمَا احْسَنَ اللَّهُ

إِلَيْكَ ۝

قرآن کلمات الہیہ کے مضامین پر غور کرنا ضروریات سے
ہے۔ کیونکہ اس آیت کا ہر ایک جملہ ایک دریا ہے عظیم ہے۔ اور
اس کا مضمون فوائد کثیرہ کو شامل ہے۔ اور دین کی غائر نظر سے
ان دریاؤں میں تیرنا لازم ہے۔ اور جس کی بہت سچی پکی دیتا ہے
میں مستغرق ہے۔ یا اس کی بہت کا اکثر حصہ اسی ادھوری دنیا کی
طرف مائل ہے۔ وہ اس کلام کی اہمیت سے محروم ہے۔ جو کہ فراموش
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ
الدَّارَ الْآخِرَةَ

سے آخرت کا بھی فکر کرنا رہے

چنانچہ ایسے شخص کے بارہ مین دوسرے مقام پر یوں ارشاد ہوتا ہے کہ
 ”نیک کام کرنے سے جکا مطلب صرف
 دنیا ہی کی زندگی اور دنیاوی رول ہی ملتی
 ہے۔ ہم آج کے علون کا بدلہ ہمیں دنیا ہی
 میں اُن کو پورا پورا بھر دیتے ہیں۔ اور
 وہ دنیا میں کسی طرح گھائے میں نہیں
 رہتے“ +

من كان يريد الحيوٰة
 الدنیا و زینتها فاولف الیہم
 اعمالہم فیہا و ہم فیہا کال
 یخسوں ۵

اور جو شخص خزانے اور ڈھیر جمع کرنے اور مدد خواہی اور بسیار طلبی
 میں مشغول ہے۔ وہ اس کلمہ کے بھید سے محجوب ہے۔ جو کہ فرمایا:۔
 ”اور دنیا سے جو تیرا حصہ ہے اس کو
 ولا تلنس نصیبك من الدنیا“ فراموش نہ کرے

کیونکہ قسمت اور نصیب کی تشریح میں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے ایسا فرمایا ہے کہ:۔

لیس لك من صالک الا مالا | دیرے مال میں تیرا کوئی حصہ نہیں
 اكلت فافنت او تصدقت | ہے۔ مگر وہی جس کو تسنہ کھا کر فنا کیا
 فافنت۔ یا خیرات کر کے باقی چھوڑا۔

اور جس شخص کی جہت کے مقابلہ میں خدا کے سوا کوئی اور جزو واقع
 ہوئی۔ اگرچہ وہ قہر و وس اعلیٰ ہی کیون نہ ہو۔ وہ اس جہل کی طاقت

نہ نہیں کچھ نہ سمجھتا ہی ہے۔ تو جیسے کھوٹے عمل ویسے دنیا کے

سے محروم ہے۔ جو کہ فرمایا:۔

واحسن کما احسن اللہ || اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ
الیت احسان کیا ہے۔ تو بھی اور دن کے
ساتھ احسان کرے۔

جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب استفسار میرے
احسان کی تصریح اس طرح بیان فرمائی ہے کہ:۔

ان تعبد اللہ کانک تراہ || تم خدا کی عبادت اس طرح کرو۔ گویا
کہ تم اُسے دیکھ رہے ہو۔

جس شخص پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بھرمار کرے۔ اس پر نعمتوں کی
شکر گزاری واجب ہے۔ اور شکر کی تعریف یہ ہے۔ کہ نعمتوں کے
مدارج کو پہچانے۔ اور جو نعمت کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت
بھی ہو۔ تو ایسی صورت میں اس موجودہ نعمت پر قناعت نہ کر بیٹھے۔ بلکہ
اُس کی ہمت کا شوق اعلیٰ سے اعلیٰ اور انتہائی نعمت کے حاصل کرنے کی
طرف مائل رہے۔ اور ہر روز اُس کے وسائل کی جستجو میں منہمک رہے۔
تاکہ کام ترقی پر نمایان ہو۔ شکر کی حقیقت یہی ہے۔ کیونکہ جو کچھ عقل کی
راہ سے زیادہ ہے۔ وہ شکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یوں وارد
ہے کہ:۔

لئن شکرتم لازید لکم || اگر ہمارا شکر کرو گے۔ تو ہم تم کو اور
زیادہ نہیں دیں گے۔

ابو حنیفہ میں ایسا شکر عمر بن عبد العزیز نے ادا کیا
اور فرمایا کہ:۔

كان يشترى له الثوب قبل
 الخلافة بالف ويقول ما
 احسنه لو لا خشونته فيه -
 وكان يشترى له الثوب
 بعد الخلافة بخمس فيقول
 ما احسنه لو لا لين فيه قبل
 له في ذلك - فقال ان لي
 لفت لواقعة ذواقه الاشياء
 الا تاق الى ما خوفي حتى
 ذاقه الخلافة وهي اعلى من
 الدنيا فتاق الى ما عند
 الله تعالى - واذا رايت نورا
 نعيما وملكا كبيرا ه

شاہزادگی کے زمانہ میں جب آپ کے لیے
 ہزار روپے والی قیمت کا کپڑا خریدا جاتا تھا
 تو آپ فرماتے تھے کہ اگر اس میں سختی نہ
 ہوتی - تو یہ کیا اچھا کپڑا ہوتا - اور باقی
 کے زمانہ میں جب پانچ روپے والا کپڑا
 آپ کے لیے خریدا جاتا تھا - تو آپ
 کہتے تھے کہ اگر اس میں ملائمت نہ ہوتی
 تو کیا خوب ہوتا - آپ سے ان دونوں
 امور کی نسبت دریافت کیا گیا - تو
 کہنے لگے - کہ میرے لیے ایک نفس ہے
 جو نہایت حریر اور بڑا چمڑا ہے
 وہ ہر چیز سے کچھ غور اساطندہ اٹھاتا
 ہی فوراً اس سے اعلیٰ شے کی خواہش
 کرتے لگتا ہے - یہاں تک کہ اس نے
 بادشاہت کا مزہ چکھا - جو دنیوی تہ
 میں اعلیٰ رتبہ ہے - تب اس کے بعد
 وہ اس پریزگشتاق ہوا - جو خدا کے
 پاس ہے - اور بہشت کی عمومی حالت
 کو دیکھے - تو وہ ان ہنگو ہر طرح کی نعمت
 اور بڑی سلطنت کا ساز و سامان کہاں ہے

اور فی الواقع دنیا کی نعمتوں کا شکر وہی ادا کرتا ہے - جو راجہ دنیا کو

اس حیثیت سے پچانتا ہو۔ کہ ان مراتب کی تحصیل کے مقابلہ میں
اس نے مستحق اور بے پروا رہنا اس کی دانستہ نہیں زیادہ وقیع
اور مناسب تر ہو۔ لیکن دنیا سے اعراض اور کنارہ کشی کرنے والے

لوگ تین قسم کے ہیں۔
پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں۔ جن کی نظر دنیا کی آفتوں اور
عیبوں کے سوا اور کسی چیز پر نہیں پڑی اور ان لوگوں نے
یوں کہا۔ کہ :- ہم نے دنیا کو ان ربوہ سے چھوڑ دیا

تو کتنا الدنیا لسرعة فنا
و کثرة عنايتها و خستة
شرا کثرتها۔
کہ وہ جلد فنا ہوئے والی ہے اور بہت
ساری شکایات ہیں۔ اور اہل
دنیا بڑے درجہ کے بھگتے اور تاملاتی ہیں

گویہ نہایت ادنیٰ درجہ ہے۔ لیکن ان لوگوں کی نسبت کرتے
جوان اسباب سے غافل ہیں۔ اعلیٰ درجہ مقصود ہوگا۔

دوسری قسم کے لوگوں کی نظر جو اس سے زیادہ باریک
بھی۔ انہوں نے آخرت کی بادشاہت پر نظر دوڑائی۔ اور کہنے لگے
کہ اگر دنیا نہایت ہی صاف و شفاف اور خوش گوار اور جہ آفات
سے محفوظ و مسلم ہی کیون نہ ہو تب بھی ہم اسکی خواہش نہیں کریں گے
کیونکہ آخرت کی سلطنت کے مقابلہ میں (جو کہ کامل تر ہے) یہ آڑا اور
حاجب ہے۔ اور ناقص شے پر قناعت کرنا اصل نقصان ہے۔ ان
لوگوں پر اس آیت شریفہ کا مجید روشن ہو گیا۔ جو فرمایا کہ :-

حالانکہ آخرت دنیا سے کہیں بہتر
اور زیادہ پائدار ہے۔

اور یہ لوگ اس معنی کو سمجھ گئے۔ سارے کھٹے لگے کہ :-

اگر دنیا یا وجود سنہری شے ہوئے کے
نا بود ہوتی اور آخرت ٹھیکری کی طرح
ہو کر دیر پا ہوتی رہتی تو عقلمند پکا ذی
طور سے یہی واجب تھا کہ وہ پائدار
ٹھیکری کو کمزور سنہری شے پر ترجیح
دیتا حالانکہ دنیا فنا ہو جانے والی
ٹھیکری ہے۔ اور آخرت ایک طلائی
نفس شے باقی رہنے والی ہے۔

تیسری قسم کے لوگ اس درجہ سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اور
دنیا د آخرت دونوں کو اپنی علو جہتی سے ایک کنارے لگا دیا۔ اور اس
آیت کا مفہوم اُن پر واضح ہو گیا کہ :-

حالانکہ اللہ آخرت سے کہیں بہتر اور زیادہ
پائدار ہے۔

واللہ خیر وابق

اور اس مرتبہ کی بزرگی کو انہوں نے ملاحظہ کیا۔ جو حق تعالیٰ فرماتا ہے

فی متعدد صدق عند طلیک مقتدا
سچی عزت کی جگہ بادشاہ دو جہان
کا و مطلق کے مقرب ہون گے۔

اور کھٹے لگے کہ بہشت بن جن چیزوں کی تعریف کی گئی ہے
اُن کا تمام تر تعلق حواس کو فائدہ پہنچانے سے متعلق ہے
اور کھائے اور سوئے گئے اور دیکھنے اور چھونے اور

سٹنے سے خالی نہیں ہے۔ حالانکہ چوپایوں کو بھی اُن تمام چیزوں میں
شرکت ہو سکتی ہے اور جن چیزوں میں کہ بہائم حصہ دار ہو سکتے ہیں۔
اُن پر قاف ہو جانا بھی ایک قسم کا چوپایہ پن ہے۔ لہذا ان لوگوں نے
بہائم کے اسفل درجہ سے گزر کر فرشتوں کی بادشاہت کی طرف توجہ کی
کیونکہ بارگاہ کبریائی کی ملازمت انہیں کے رجبہ کا خاصہ ہے۔

فَسَبَّحُوا لِلَّهِ وَالنَّهَارِ لَا تَفُوتُونَ ۝
|| اثراتِ دن کی تسبیح و تقدیس میں لگے
رہتے ہیں۔ اور کاہلی نہیں کرتے ۝

وان الی رباب المنتقی کا یہی نتیجہ کار ہے۔ اور بنتا ہے
کار یہی ہے اس لیے کہ حضرت ربوبیت کے مشاہدہ میں ترقی مدارج
کی انتہا نہیں ہے اور اس کے بعد بھید اور اسرار ہیں۔ جن کے بیان
کرنے کی قلم اور زبان کو اجازت نہیں ہے۔

حق تعالیٰ اسے ثاقب محسوس کو توفیق سے موند رکھے۔ تاکہ ہر
چیز کے اعلیٰ درجہ کے سوا۔ اُس کے تفصیلی درجوں پر قناعت نہ کرے۔
اور اس تحریر کو بغور ملاحظہ فرماتی رہے۔ اور عادی ترتیب دادہ
بالتون کی طرح اس کو تصور نہ کرے۔ کیونکہ اس کا عدے اور قانون
کی ہر ایک فصل میں جملہ اسرار دین کے ایک سر ہے۔ جس کے اجمالاً
مدارج کے ملاحظہ سے عام نظریں اور عالمانہ نگاہیں بدھتیں۔ فضلاً
عن اخاضتہ۔

یہ دعا گو اُس زمانہ سے جبکہ مزارات مقدسہ سے مستفید ہوا
تھا اور بغداد میں اور جہان مبین کہ پہونچا شام و حجاز اور عراق کے سفر وغیرہ میں جاتا
والا کے حق میں دعا و ثنا اور شکر گزاری کی خالی نہیں با اور ہا یک عرصہ گوشہ نشینی اختیار

کر لی ہے۔ اور لوگوں سے میل جول۔ اور امر اور مصلحت سے نامہ و پیام بالکل موقوف کر دیا
اور قلم و زبان پر مہر لگا دی۔ الا ماشاء اللہ لیکن اس وقت غلط
عادت و دامور کی وجہ سے یہ عریضہ لکھا گیا:۔

ایک تو یہ کہ آپ کو اعلیٰ درجہ کی کامیابی اور فخر حاصل ہوئی
جس کی وجہ سے ملکی رواج نے میرے دل میں بھی حرکت اور جوش پیدا
کیا کہ فرط مسرت سے میں بھی رسم مبارک پاؤ ادا کر دوں

دوسرے یہ کہ اس سستی و کاہلی کے زمانہ میں اس علاقہ میں
بہت ساری بد نظمیوں واقع ہو رہی تھیں۔ چونکہ عموماً ایسے موقع میں
سربراہ و دروہ لوگوں کی یہی خواہش ہو ا کرتی ہے۔ کہ رسم تہنیت ادا
کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ فلان بزرگ جن کو آپ کے ساتھ
دلی خلوص و اتحاد ہے۔ سب کی طرف سے انہوں نے اسکا بیڑا اٹھا

اور پیشگاہ والا میں حاضر ہونے۔ اور اس مبارک رسم کے ادا کرنے کا
مصمم ارادہ ظاہر کیا۔ لیکن یہاں سے چند روزہ اُن کی علحدگی رعایا سے
شہر ہذا کی مزید پریشانی کا باعث بنی۔ کہ اُن کی عدم موجودگی سے شہر
خالی ہوا جاتا تھا۔ لہذا انہوں نے اس امر میں دعا گو سے مشورہ کیا۔ بعد
غور بہت سوچا معلوم ہوا۔ کہ مردست توقف کیا جائے۔ اور فرمان عالی کا انتظار
کیا جائے۔ چونکہ اس دعا گو کو آپ کی ذات ستودہ صفات پر کامل بھروسہ

اور پورا وثوق تھا۔ میں نے اذھین مطمئن کر دیا۔ کہ توقف ہی مناسب ہے
کیونکہ آپ کی مجلس عالیہ میں رسم و رواج کی پابندی پر مصلح ہنگام الہی
کا لحاظ مقدم تر ہے اور نیز چونکہ مشاراً الیہ علمی تہذیب اور جوش اخلاقی
اور میانہ روی اور شفقت و رومی اور اس نوجوانی کے زمانہ میں تھا

حفاظ ہونگی وجہ سے (کہ تجربہ کاری کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے) شاہی خاندان کے اپنے بچے بھی
ایک خاص امتیازی حالت کھنے کو علاوہ نہایت باوقار اور خوش تدبیر بھی ہیں اور اس علاقہ کی
حکومت پر قبل زمین دربار والے سے ان پر اعتماد کیا جا چکا ہے۔ بنایران امید ہے کہ
محاسن عالی سے تقریراً و تحریراً ان کی حوصلہ افزائی فرمائی جائیگی اور اسکے مشورے
فرمان شرف نفاذ پائیگا تاکہ جس خاص مصلحت کے لئے ان میں موجود غلطیاں طور پر ظہور پذیر ہو اور انھیں
کے لئے کسی کفایت شعار اور محافظ خلق تابع کی ضرورت لازمی ہے۔ اور اس اثنا
میں ان کی کارگزاری پر اعتماد فرمایا گیا ہے۔ اور یہ اپنی نسبی حالت اور
علمی فضیلت، اور کفایت شعاری، اور دیانت داری میں اپنے اہل بیت
میں بے نظیر ثابت ہو چکے ہیں۔ اور اس عمدہ جلیلہ پر بلا اس قدر عادی
ماورائے کئے گئے۔ حالانکہ زمانہ کی نیرنگیوں کے لحاظ سے اس ذمہ داری
کے قبول و منظور کرنے میں انہیں خود تامل اور توقف تھا۔ اور باوجود
اس امر کے کہ دعا گوئے مصلحت رعایا کے لحاظ سے ان کو بہت کچھ مرغیب
و تحریریں دلائی۔ تب بھی یہ تامل ہی کرتے رہے۔ اور چار و ناچار اس خدمت
کو انجام دیتے رہے۔ مگر اب امید ہے۔ کہ سب کار و بار سلج جائیگے۔
اور یہاں کے مشاہیر اور سربراہان و دروہ لوگوں کے ساتھ ان کے اتحاد و
اتفاق کا سلسلہ قائم ہو جائیگا۔ امید ہے کہ اس امر میں فرمان عالی
فرمایا جائے گا۔ تاکہ موجودہ توقف اور پریشانی مرقع ہو جائے۔ اور جب
آپ کی جانب سے نفس معاملہ میں اشارہ ہو جائے گا۔ تو یہاں اعتماد اور
اطمینان خاطر حاصل ہو جائیگا۔

بہر حال علاقہ طولوں کے جملہ انتظامات توجہ خاص کے محتاج ہیں۔
کیونکہ شہر اہل دین اور پرہیزگاروں سے آراستہ و آباد ہے۔ اور دفع

بنیات کے لیے ان مشرکت کی دعائیں مضبوط قلعے کی سی ہیں اور عموماً اطراف
 واکٹات میں بد نظمیوں کا شیعہ۔ اور نزول آفات کا باعث ہی ہوا کرتا ہے۔
 کہ ذاتی اغراض۔ اور عجوبی سچی باتوں کے اثرات وہاں کے عمال اور افسروں پر
 غالب ہو جاتے ہیں۔ اور دینی امور میں بغض و حسد کا تلوث اور لگاؤ۔ جو اکثر
 لوگوں میں طبیعتِ ثانیہ کی طرح پیوست ہو گیا ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں
 جن کی وجہ سے کل کاروبار میں بہ لوگ قصداً توقف کرتے اور ڈھیل دیتے
 رہتے ہیں۔ چنانچہ ان تمام حالات کو مشروح طور پر حامل ہذا رجو فلان حکمہ
 وغیرہ کا مستند اور معتبر شخص ہے) بیان کرے گا۔

اس علاقہ کے لوگ انتظاری حالت میں اس امر کے متعلق چشمِ براہ ہیں
 کہ حامل ہذا مبارک فرامین کے ساتھ جلد واپس فرمایا جائے۔ تاکہ یہاں کے
 لوگوں اطمینان اور فارغ البالی حاصل ہو۔ اور ان کی دعا کی مدد آپ کے
 شامل حال رہے۔

واللہ تعالیٰ مجیب الدعویٰ المسلمین
 فی الجناح العالی المجیر
 الذی ہو کھفت الدنیا
 الدین ۵
 دین و دنیا کے لیے پشت و پناہ ہے

والسلام ۵

نامہ دوم

جو مجرا الدین کو لکھا گیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ :-

استجبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ
من اللہ ما لکم من ملجأ
یومئذ و ما لکم من
نکیر ۵

دو لوگو! اس روز قیامت کے آنے سے
پہلے جو خدا کی طرف سے ٹکنے والا نہیں
اپنے پروردگار کا کما فائدہ کہ اس دن
نہ تو تم کو کہیں پناہ ہو گی اور نہ تم سے
گناہوں کا انکار ہی کرتے بن پڑے گا۔

فان اعرضوا فما
ارسلناک علیہم
حفیظ ان علیک الا
البصر ط ۵

تو اے پیغمبر! اگر اٹھنے سمجھانے پر بھی
یہ لوگ روگردانی کرتے رہیں۔ تو ہم نے
تم کو ان پر کچھ وارد عذاب کر تو بھیجا میں
تمہارے ذمہ تو حکم الہی کا پہنچا دینا کہ
اور پس ۵

واضح ہو۔ کہ یوم الامر دلہ سے مراد یوم وقاعدہ جس دن
افسوس اور پشیمانی پھر بھی فائدہ نہ دے گی۔

فلم یرک یفعہما الہم
لما روا باسنا ط

مگر جب انہوں نے ہمارے عذاب
کو آنے دیکر لیا۔ تو اس وقت ان
کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی فائدہ مند
نہ ہوا ۵

اور لفظ بلاغ، کی نسبت یہ فرمایا گیا ہے۔ کہ :-
الکلیس من دان نفسه و
عمل ما بعد الموت ولا حق
بد وہ شخص جو شیار ہے جس نے اپنے
نفس کو حقیر سمجھا۔ اور مرنے کے بعد آنے

والے زمانے کے لیے اچھے عمل کیے
اور احق وہ شخص ہے جس نے خواہ مخواہ
نفسانی کی پیروی کی اور بخشائش الہی
کی آرزو رکھی۔

من اتبع نفسه هواها و
تمني على الله

اور لفظ استجابہ کے معنی یہ ہیں۔ کہ زاد آخرت کی تدبیر و فکر میں
مشغول رہے۔

اور دنیا کا زیادہ مال و اسباب فراہم
کرے۔ مگر صرف اسی قدر جتنا کہ ایک
گھوڑے سوار مسافر زاد راہ اپنے ہمراہ
لیتا ہے۔

ولا ياخذ من الدنيا
الا قدر زاد الوالك

اور ”زاد و آخرت“ کی تعریف یہ ہے۔ کہ پہلے اپنی فریاد رسی کہے
بعدہ خدا کا فریاد رس بنے (اول خویش بعدہ درویش) یوں سمجھو
کہ خدا کی خلقت ظالموں کے ہاتھ میں قید ہے۔ جو شخص ان کی داد
و فریاد سنتا ہے تو وہ آسمان میں مجبور الدولہ کے خطاب سے
پکارا جاتا ہے۔

اور لوگوں کی حیثیت کے لحاظ سے
القاب آسمان سے اترتے ہیں جیسا
کہ عیسےٰ نے فرمایا۔ جس نے علم سیکھا اور
عمل کیا اور لوگوں کو سکھایا۔ تو آسمان
میں زشتون میں وہ پڑائی کے لقب کے
ساتھ پکارا جاتا ہے۔

والا لقاب تنزل من السماء
لما قال عيسى عليه السلام
من علم وعلم فذلك
عظماني ملكوت السماء

اور ہر شخص کے لیے اسکی اخلاقی حالت کے لحاظ سے آسمان میں ایک ”لقب“ ہے جس سے وہ پکارا جاتا ہے۔

واضح ہو۔ کہ اپنی فریاد رسی کرنے کے یہ معنی ہیں۔ کہ انسان اپنے ستین بُرائی اور خواہشات نفسانی۔ اور غصے اور شہوتِ انی اور حرص و تکبر اور رعونت وغیرہ بد اخلاقیوں سے نجات دلائے۔ کیونکہ ظالم لوگ شیطانی لشکر ہیں۔ اور ”عقل“ جو خدائی لشکر ہے وہ ان ظالموں کے جنگل میں مقید ہو چکی ہے۔ اور ان کی خدمت کے لیے اُس نے کمر باندھ رکھی ہے۔ اور ہمہ تن اس میں مصروف ہے۔ کہ غصہ کا اظہار۔ اور شہوتِ رانی کے حیلوں کا استنباط کس طرح کرے؟ پس جس عقل کو کہ من جاب اللہ شیطانی لشکر کے دباؤ سے نجات بخشی نصیب ہوئی۔ وہ بارگاہِ الہی کے ملاحظہ کے لائق بنی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:۔

لَوْ لَا أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَحْوِيُونَ أَكْثَرِيَّةَ قُلُوبِ بَنِي آدَمَ كَيْفَ لَنَظَرُوا بَنِي آدَمَ لَمْ يَكُونُوا يَنْظُرُونَ إِلَّا فِي قُلُوبِهِمْ لَوْ لَا أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَحْوِيُونَ أَكْثَرِيَّةَ قُلُوبِ بَنِي آدَمَ كَيْفَ لَنَظَرُوا بَنِي آدَمَ لَمْ يَكُونُوا يَنْظُرُونَ إِلَّا فِي قُلُوبِهِمْ

اَلْمَلَكُوتِ السَّمَاوِيِّ وَالْمَلَكُوتِ السَّمَاوِيِّ وَالْمَلَكُوتِ السَّمَاوِيِّ وَالْمَلَكُوتِ السَّمَاوِيِّ وَالْمَلَكُوتِ السَّمَاوِيِّ وَالْمَلَكُوتِ السَّمَاوِيِّ وَالْمَلَكُوتِ السَّمَاوِيِّ وَالْمَلَكُوتِ السَّمَاوِيِّ وَالْمَلَكُوتِ السَّمَاوِيِّ وَالْمَلَكُوتِ السَّمَاوِيِّ

جس شخص نے اپنی عقل کو ان صفات مذکورہ مذکورہ بالا سے پاک و صاف کیا۔ اور اس کو شایستہ درگاہِ ربانی بنالیا تو آسمان میں وہ مجبوراً محضرہ کے موزنِ لقب سے موسوم ہو گا۔

مجھے آپ کی اعلیٰ درجہ کی فہم و فراست سے اس امر کی توقع ہے۔

کہ آپ ان معانی میں غور و خوض کر کے اپنے لقب کی تحقیق اپنے ہی دل سے طلب فرمائیں گے۔

قبل ان یاتی یوم لامر حل
فان ماہوات قریب۔
والبعید صالیں بات

اُس دن کے آنے سے پہلے جو ملنے والا
نہیں ہے اس لیے کہ جو آنے والا ہی
اس کو قریب ہی سمجھنا چاہیے۔ اور بعید
کی تعریف یہ ہے۔ کہ وہ آنے والا
ہی نہیں ہے۔

اب رہ گئی مخلوق کی فریاد رسی۔ وہ عام طور پر واجب ہے۔ کیونکہ
ظلم و زیادتی حد سے گذر رہی ہے۔ اور چونکہ میں ان بڑے حالات کو
دیکھ کر کچھ کر تنگ آگیا تھا۔ لہذا تقریباً ایک سال سے طوس سے
ہجرت کر لی تھی۔ تاکہ ان ذلیل اور بے رحم ظالموں کی صورت دیکھنے سے
نجات پاؤں۔ مگر ضرورتاً پھر یہاں واپس آنے کا اتفاق واقع ہوا
اسخوس ہے! کہ مظالم کی کیفیت بدستور اور خلافت کا رنج و الم
دو چند دیکھا جا رہا ہے۔

ایک اور صورت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بشری صفات
سے حتی الوسع پاک و صاف کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ یہی اوصاف
دنیا کی ذلت اور آخر دی عذاب کے اسباب ہیں۔

وذاک ہوا لجمہاذا لاکبر: || اور یہی جہاد اکبر ہے،
اور اس جہاد میں فتح مندی کی علامت وہ ہوگی۔ کہ جس شخص کو
اس امر میں پوری کامیابی حاصل ہوگی۔ وہ ایسا بادشاہ ہوگا جسکو
اپنے سامنے شاہان عالم کی بیہودہ سائی کی کچھ پر راہ نہ ہوگی۔ بلکہ وہ اس
درجہ کو پہنچے گا۔ کہ سرکاری ملازمت بھی چھوڑ دے گا۔ کیونکہ اس سے
قطع تعلق کرتا۔ گویا جسم انسان میں درندگی کا ترک کر دینا ہے۔ اور

جو شخص اس خیال سے ترک ملازمت اختیار کرے۔ تاکہ ازادی کے ساتھ عمدہ اور مشکل لباس زیب تن کرے۔ وہ اپنی خود آرائی کا قیدی ہے۔ اور فی الواقع وہ ایک مروٹا عورت ہے۔ اور اگر ملازمت کو اس خیال سے چھوڑ دے۔ تاکہ عام اور بازاری لوگ (شیخ المشائخ سمجھ کر) اس کی خدمت کریں۔ تو وہ کبر و غور کا اسیر ہے۔ اور حقیقتہً وہ ایک عاقل کا جاہل ہے۔ کیونکہ وہ اتنا جنہن سمجھتا کہ ترک ملازمت میں دینی اور دنیوی ہزار ہا نکالیف کا سامنا ہو گا اور عام بازاری لوگوں کی اظہار عقیدت اور خدمت گزاری سے اس کو کسی قسم کی بزرگی اور برتری حاصل نہ ہوگی۔ اگر وہ اس امر میں خود ہی غور و فکر کرے گا تو سمجھ جائے گا۔ کہ عام لوگ جو میری خدمت کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اپنی خواہشوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی اصلی غایت یہی ہے۔ کہ میری خدمت کرنے سے خاطر خواہ فائدہ دیا دے اور ترقی اور کار بر آری ہوگی۔ اور اس سب سے بنا ہے میری جو کچھ نذرانہ وغیرہ ان سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے اس کے غور و جذبہ میں اور ترقی ہوتی ہے۔ دعا میں طور پر ان کی تعریف کرتا ہے دوستی کا اظہار کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ان کی دوستی محض حکام دنیویہ کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ مکر و فریب سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ کہ ہم آپ کے عقیدہ مند اور سچے فرمان بردار ہیں۔ اگر اس اثنا میں انھیں اپنے پیر و پادشہ کی کسی اخلاقی کمزوری یا بقا ضائع بشریت کسی غلطی کا علم ہو جائے۔ تو سب کے سب کنارہ کش ہو جائیں۔ اور ہمت نلوں اور اعتقاد کے پیر جی کے جانی دشمن

بن جائیں۔

جب یہ شخص اپنے آپ میں سوچے گا۔ تو معلوم ہوگا کہ اس کی اطمینانی حالت لوگوں کی معافی اور خوشنودی پر موقوف ہے۔ اور اس کی فضیلت و برتری کی بنیاد محض ترک ملازمت کے اندیشہ پر ہوگی۔ کہ جہاں اس خیال سے ہلکا۔ فوراً ہی دوزخ کی طرح دنیا اس پر تنگ و تاریک ہوگئی۔ اور بات تو یہ ہے۔ کہ :-

قلب الانسان اسد تعلیاً انسان کا دل دیگ کے جوش سے
من القدر فی غلیاتہ بھی زیادہ شدید گھومتا ہے
اور جس شرافت کی بنیاد محض دم کے دلی میلان پر قائم ہوگی۔
وہ کمزور ثابت ہوگی۔

وانہ اصل اوهن من بیت العنکبوت و مثل الذین اتخذ من دون الله اولیاء کتل العنکبوت اتخذت لبيت وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لوکانوا یعلمون ہ

آؤریہ اصلی بودین ہے۔ جو مکاری کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اور جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے دوسرے کارساز بنارکھے ہیں۔ ان کی مثال مکاری کی سی ہے۔ کہ اس نے بھی اپنے زعم میں ایک گھر بنایا۔ اور کچھ شک بہن کہ گھر دن میں بود سے بود اکرٹی کا گھر۔ اسے کاش ! یہ لوگ اتنی بات سمجھتے۔

یہ اصلی بزرگی وہی ہے۔ جسکی بنیاد معرفت اور حریت پر قائم ہوگا
وہی الہا قیات انصراحات میں باقیات صاغات سے ہی ہے

تہ معرفت ” وہ ہے ۔ کہ غور دنیا اور شرف آخرت کو بہتر ملاحظہ کرے ۔ اور **حریت** کے یہ معنی ہیں ۔ کہ اپنی صفات کی قید سے مخلصی حاصل کرے ۔ چنانچہ دنیا کے تمام بادشاہ اگر اس کی خدمت کریں ۔ تب بھی اُسے اُن کی کچھ پرواہ نہ ہو اور اگر اس کو اپنے باطن میں ان امور سے کوئی اعتبار واقعات محسوس ہو ۔ تو اس کو اپنی اس حالت پر افسوس کرنا چاہیئے کیونکہ ابھی وہ اپنی خواہشات کا غلام اور مجبور اور حاجت مند بنا ہوا ہے ۔ اس لیے کہ وہ اپنی خوشی و غمی کا قلع کسی ایسے سے رکھتا ہے ۔ جو قابل اعتماد نہیں ہے ۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ کو ارشاد فرمایا کہ :-

اذا تقرب الناس علی اللہ **محبہ** ثم انسانی اعمال کے ساتھ لوگوں
تعالیٰ باعمال البشر فیتقرب **کو خدا سے قریب کرو گے ۔ تو بڑھتی عقل**
انت اللہ بعقلک **تم اس سے قریب ہو گے ۔**

اسی لئے آپ نے فرمایا ۔ کہ عاقل کی مثال اس شخص کی سی ہے ۔ جو کیسما کی بوٹی رکھتا ہے ۔ اور اعمال سے تقرب و عورت سے والے کی مثال اس شخص کے مانند ہے جس کے پاس چند بنتی کے درہم ہیں ۔ جن کی وجہ سے وہ تھوڑے دنوں گزار کر لے گا ۔ عقلمند آدمی اپنی خوش فہمی سے مال کا زمین فکر کرتا ہے ۔ یہاں تک کہ دنیا کی عزت اس کے قلب سے ناکل ہو جاتی ہے ۔ اور وہ حسب فرمودہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ کہتا ہے کہ :-

طلقت الدنیا ثلثاً **میں نے دنیا کو تین طلاق دیئے ۔**

اور پہلے اس کی عقل ظاہر نہ ہوئی ۔ نہ دنیا کی حقیقت واضح ہوئی ۔ اور

نہ دنیا پرستی کا علاقہ ٹوٹے گا۔ اور جب تک دنیا پرستی باقی رہیگی جہاں
 اسی کا دیدار اسے نصیب نہ ہوگا۔ اور جس شخص کی کوشش جنت اور جہنم
 و تصور کے لئے ہوگی۔ اس کا شمار خدا کے خاص بندہ بن نہ ہوگا۔
 چونکہ حق تعالیٰ نے آپ کو عقل کامل ارزانی فرمائی ہے۔

لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ کسی چیز سے
 خوش نہ ہوں مگر صرف اسی ایک امر
 سے کہ آپ اپنی عقلی قوت سے خدا
 کا تقرب ڈھونڈھیں۔ تاکہ عقل مند
 میں آپ شامل ہو جائیں۔ اور حکمت
 ہوئی ریت (یعنی دنیا کا بستر باغ)
 آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ۛ

فلا ارضی لہ الا ان یتغربلی
 للہ بعقلہ لیلحق بذوی الالباب
 ولا یخدع بلاء مع السراب

اور جو لوگ کہ دنیا کو سامنے لے رہے ہیں۔ اور آخرت کو پس پشت
 ڈال رہے ہیں بہ ان کی غفلت اور کم عقلی کا باعث ہے۔ کہ خواہشات
 نے ان کی حسی قوتوں کو ایسا جکڑ بند کر رکھا ہے کہ وہ ان لطیف
 معانی میں فکر کرنے کی فرصت ہی نہیں پاتے۔ لیکن جس شخص کی عقل
 راہ آخرت کھٹے کرنے سے باز رکھنے والی ہے۔ اس کے اسباب
 صرف ایک دو سے زیادہ نہیں ہیں۔

ایک تو یہ کہ نفسانی صفات میں سے کسی ایسی صفت کا وہ اسیر ہو
 ہے کہ جسکی وجہ سے وہ مال و دولت سے دست برداری۔ اور ترک
 حکومت و سرداری اور ثبات اعدا کی تکلیف کو برداشت ہی نہیں
 کر سکتا۔

ولا علاج له الاخر صمد من

عنومات الرجال۔ والنظر الى

النفس عاجزة بعين الاستقامة

والترفع بعلو الهمة عن مضاه

الارذال۔ ويكفى صارفان

الدنيا كثرة عنايتها وسرعة

فنائها وخساسة شركائها

اور اسکا کوئی علاج نہیں ہے۔ مگر اسکو

چاہیے کہ مردان خدا کے ارادوں کی طرح

اپنے ارادے کو پختہ کرے اور نیز یہ کہ وہ

اپنے نفس عاجز کو پرے درجہ کی تھاک

سے دیکھتا رہے اور اپنی عالی ہمتی سے

رضیوں کی مشابہت سے برتری ڈھنڈھ

رہے اور دبات تو یہ ہے کہ دنیا سے

روگردانی کرنے کے لیے دنیا کی بکثرت

تخلیفین۔ اور اس کا جلد فنا ہونا اور

اہل دنیا کا مکینہ بن اس کو کافی ہے

اور دوسرا سب یہ ہے۔ کہ آخری مواصلہ میں کسی شبہ یا اپنی فہم کے

قصور سے الجھن میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ تجلیات سے نہیں ہے کہ کوئی

شخص آخری محاملات کو محسوسات اور تخیلات کے قیاس پر صحت

کرنا چاہے۔ اور وہ پورے نژاد ترین۔ اور یہ نژود کرنے لگے۔ کیونکہ ایک

گر وہ ایسا ہی موجود ہے جو مدّٰی پر عالم کے اسے میں متوقف اور

ساکت ہے۔ ایسے شخص کا علاج یہ ہے۔ کہ یہ اپنے آپ کو ہمت زدہ

بنائے۔ اپنی کوتاہ عقلی کا اعتراف کرے۔ اور ہرگز ایسا لگان نہ کرے۔

کہ اسکی بصیرت و دانائی تمام حکمت و غوامض پر محیط اور قبضہ کیے

ہوے ہے بلکہ اس کو دریافت و تحقیقات میں مشغول ہونا چاہیے۔

فاسئلہ اهل الذکوان کنتم

لا تعلمون ہ

مگر یہ بات تم کو خود معلوم نہیں۔ تو

پڑھنے پڑھانے والوں سے پوچھ دیکھو

جیسے کہ طبیب کو دلیل کے ساتھ یہ بات معلوم ہو چکی ہے۔ کہ رُوح
انسانی ایک مدت تک قائم رہ سکتی ہے۔ اور اشیا و خدوئی اسکی غذا ہیں
اور نہ پرانی چیزیں اسکے حق میں مہلک ہیں۔ اسی طرح ہمارے نزدیک
تقلید کی طور پر نہیں بلکہ دلائل کی روش سے یہ امر یقیناً ثبوت کو پہنچ چکا ہے
کہ حقیقت انسانی کو بقا و ابدی حاصل ہے۔ جو قطعاً
معدوم نہیں ہو سکتی۔ نیز انسان کی نجات کا دار و مدار صفات بشریت
سے جو تعلق میں ہے۔ اور حضرت بلوہیت کی حقیقت کی معرفت میں
شعادت ہے۔ نجات تو ایک اور چیز ہے اور سعادت ایک دوسری
شے ہے۔ اور ان کی تشریح کر دینا بھی آسان سی بات ہے۔ اور وہ بھی
صوفیانہ شیخی کی طرح نہیں۔ کہ جسکا اکثر حصہ شاعرانہ خیالات کی طرح عوام
کا دل خوش کن ہو کر رہا ہے۔ اور داعضانہ مذاق کے جیسا بھی نہیں۔
جو خاص و عام دونوں کی پسند خاطر ہو۔ بلکہ ہم برہان حقیقی عقلی سے
اسکی تشریح کر سکتے ہیں۔ جو خاص و خاص محققین کے لیے خوش گوار
شریح ہو گا۔

لہذا آپ پر واجب ہے۔ کہ اپنا عصاب خود کریں۔ تا معلوم
ہو جائے۔ کہ آپ کو ان مزارع سے یا ذکر رکھنے والی کون چیز ہے
اور یہ کہ آپ اسکے علاج میں مشغول ہوں۔ تاکہ اگر آپ خلق کی غلام
کو نہ ہو جائیں۔ تو کم از کم اپنی فریاد رسی تو کریں۔ و السلام ۛ

تَامَمٌ

جو محمد الدین کو لکھا گیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے
 ہیں کہ :-

من احسن الیکم فکا فتوة
 جو تمھارے ساتھ احسان کرے تم بھی
 اسکی تلافی کر دو،

واضح ہو کہ سچی بات کو شکر صبر کرنا۔ ازمایش میں پوری طرح
 اترنا ہے اسی وجہ سے آپ کی مجلس عالیہ وعائے خیر کے لائق ہے۔

وَاَنَا سَأَلْتُ اللّٰهَ تَعَالٰی
 اور میں حق تعالیٰ سے اس امر کی درخواست
 کرتا ہوں کہ وہ حقیقتِ سعادت کی مفت

ان یرزقہ معرفۃ حقیقۃ
 آپ کو عنایت کرے اور آپ کو اس نعمت
 السعاده - وان یخصہ
 سے مخصوص کرے۔ اور میں یہ کہتا ہوں

بہا۔ وَاَقُولُ اَلَا اِنَّ السَّعِیْدَ
 کہ سنجی۔ سعادت مند تو وہی ہے۔
 من وعظ بغیرہ :-
 جس نے اپنے غیر سے نصیحت حاصل کی

پہلادہ شخص جو اس سعادت سے محروم رہا۔ "تاج الملک"
 تھا۔ کہ نظام الملک کا آخری زمانہ بزبانِ حال اُس سے یوں

کہتا تھا۔ کہ :-

ان امرًا هذا آخره لجد یونان
 بے شک اس مثل (وزارت) کا آخری
 یونان اولہ :-
 نتیجہ اسی لائق ہے کہ پہلے ہی اسے چھوڑ

دیا جائے "

انسوس ! اُس نے ان حالات سے عبرت نہیں حاصل کی۔ اور
 بڑی بڑی امیرین باندہ ہٹا رہا۔ اور اپنے میں کھتا رہا۔ کہ نظام الملک

ایک نو عمر لڑکا تھا۔ جس کو بہنی عمر سے بہت بڑا حصہ ملتا تھا۔ مگر ہماری زندگی
مختور ہی سی ہے (جائز و ناجائز طریقہ سے جس قدر بن پڑے۔ جلد جلد
کچھ سمیٹ لینا چاہیے) پس آسانی تقدیر نے نہایت قلیل مدت میں
اُس کے غرور کو ظاہر کر دیا۔ جس کو دیکھ کر محمد الملکؑ کو چاہیے
تھا کہ عبرت پکڑتا۔ نصیحت حاصل کرتا۔ یہ جہلا آدمی یوں کیف لگا۔ کہ
نظام الملک کے نوکر چاکر وغیرہ اس کے دشمن تھے۔ جن کی وجہ سے
وہ مخالفت سے مشوب اور خیانت سے مستم ہوا۔ اور ہم اُن الجھڑن
سے پاک و صاف اور فارغ ہیں۔ زمانہ سے اپنی داد لین گے۔ اور خاطر
خواہ حکم رانی کریں گے۔ چنانچہ مختور ہی عرصہ میں زمانہ نے اس کی بھی قلعی
کھول دی اور اُس سے یوں کہا۔ کہ :-

اولم لغمر کم ما یتذکر فیہ
من تذکر و جاء کم اللندیر
فذوقوا عذاب اللظلمین
من نصیر ہ

یہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر میں نہیں دی
تھیں۔ کہ جس کو سوچنا منظور ہوتا۔ وہ
اتنی عمر میں اچھی خاصی طرح سوچ سمجھ
لینا۔ اور اس کے علاوہ تمہارے پاس
ہمارے عذاب سے ڈرانے والا رسول
بھی ہو چکا۔ تو اب اپنے کئے کے مزے
چکھو۔ کہ نافرمان کو کون کا یہاں کوئی
مددگار نہیں ہے

پس مؤید الملکؑ کو چاہیے تھا۔ کہ وہ دہانے کی روش کو بھارتا۔
کیونکہ جو چیز کہ دوبار واقع ہوئی۔ اور تیسری بار تمام ہوئی۔ تو گویا وہ
انتہائی تکمیل کو پہنچ چکی۔ لیکن افسوس! کہ یہ بھی یوں دعویٰ کرنے لگا

کہ یہ لوگ چونکہ نہی طور پر اس جلیل القدر عہدہ وزارت کے
سحق نہیں تھے۔ اس لیے ان پر ہمیشہ از وقت زوال آگیا۔ اور تیسرے
یہ عہدہ موروثی اور استحقاقی ہے۔ اور اس منصب بزرگ کو میں
اپنے عہدہ اور نصاب کے موافق جانتا ہوں چنانچہ گردش افلاک
نے فوراً ہی اس کے حال سے بھی ایک دلیل ظاہر کر دی۔ کہ یہ سارے
خیالات غرور اور تکبر کی بنا پر ہیں۔

قصہ مختصر یہ کہ اپنے عجیب الہامی و لہری کی نوبت پہنچی۔ کیونکہ
عالمک محروسین اب اُن کے برابر کوئی ویر سو جو دہنیں ہے۔ اور
بارگاہ ربوبیت سے اُن کے بارے میں یوں آواز دی جا رہی
ہے :-

کیا لوگوں کو اس سے ہدایت نہ ہوئی
کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتوں
کو ہلاک کر مارا۔ اور اب یہ لوگ انہیں
کے رہنے سننے کی جگہوں میں چلتے
پھرتے ہیں۔ جو لوگ عقل والے ہیں
اُن کے لیے اسی ایک بات میں توجہ
خدا کی بہتری نشانیاں موجود ہیں

اقلم بعد لہم کما اہلکنا قبلہم
من القرون بمشون فی مساکنہم
ان ذلک لایت لا ولی
الہی ۵

اور مدائی فرشتے یوں کہتے ہیں۔ کہ :- "اے عاقل ترین دربار
تو عقل مندوں سے اپنے نسب کو منقطع مت کر۔ کیونکہ جو دروازہ تجھ سے
پہلے گزرے۔ انہوں نے اس نسبت کو قطع کر دیا تھا
لہذا تم اُن کے حالات میں غور و فکر کر۔ اور دیکھو کہ :-

کمتر کو من جنت و عیون ۵
 وزروع و مقام کریم ۵ نعمۃ
 کانوا فکھین ۵ کذلک ۵
 اور ثنا ھا قومًا اخرین ۵
 فما بکت علیہم السماء
 و الارض و ما کانوا منظرین ۵
 اور نہ امت کی مہلت ہی ملی ۵

تم اپنے ساتھ کبھی یہ حساب تو کرو۔ کہ اگر محوِ ثواب زمانہ تمھاری مہلت
 کے موافق بھی گذرا۔ تو آخری نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو گا۔

افريت ان سغناہم
 سنين ۵ شرجا ثہم
 ما کانوا یوعدون ۵
 اغنی عنہم ۵ کانوا
 یمتعون ۵

خدا دیکھو تو سہی کہ اگر ہم چند برس
 ان کو دنیاوی فائدے اٹھانے یعنی دین
 پھر جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا
 جاتا ہے وہ ان کے روبرو موجود
 ہو۔ تو وہ جو انہوں نے دنیاوی فائدے
 اٹھائے اب اس حالت میں ان کے کیا
 کام آسکتے ہیں ۵

اچھی طرح سمجھ لو۔ کہ فی الوقت جس بلا میں تم پھنسے ہو۔ تم سے پہلے
 فزرا بھی اس بلا کے شکار ہو چکے تھے۔ لیکن اُن وقتوں میں ایسی ہولناکیاں

اور خرابیاں پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ جیسی کہ اب شایع ہو رہی ہیں۔
 اگرچہ تم اس کو براؤ در سمجھتے ہو۔ لیکن حدیث شریف میں وارد ہے
 کہ جب ظالموں سے قیامت کے دن مواخذہ ہوگا۔ تو ظالم اپنے جملہ معاونین
 کے ساتھ گرفتار کیے جائینگے۔ حتیٰ کہ جس شخص نے کسی ظالم کا قلم درست
 کر دیا۔ یا اسکی دوا ت سید ہی کر دی۔ وہ بھی اُن کے ساتھ ماحوز ہوگا۔
 واقعی طور پر معلوم کر لو۔ کہ دہان کسی شخص کو تھا راعم نہ ہوگا لہذا
 خود ہی اپنی تدبیر کرو۔ اور اس عہدہ سے سبکدستی کر کے دونوں جہان کی
 سعادت حاصل کرو۔ اور اگر یہ امر آسان نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لو۔ کہ دنیا
 کی سلامتی تو تم سے آج جاتی رہی۔ اب اپنی پوری ہمت کو زادا آخرت
 کی تدبیر میں صرف کرو۔ اور آخرت کے لیے اُس سے زیادہ نافع اور
 کوئی فوٹہ نہیں ہے۔ کہ ظلم کا انسداد کیا جائے۔ خاص کر اس علاقہ
 کی رعایا کے حق میں۔ کہ شدہ ظلم کی یہاں یہ نوبت ہے۔ کہ مسلمانوں
 کی ہڈیوں پر چھریاں پہونچ چکی ہیں۔ اور جڑ پڑ سے یہ اُکھڑے
 جا رہے ہیں۔ جس نے لگان کو یہاں کے ظالم حکام نے رعایا پر قائم
 کیا تھا۔ اُس سے دو چند وصول کر لیا۔ مگر شاہی خزانہ میں کچھ بھی داخل
 نہیں کیا۔ درمیان ہی میں ان ظالموں نے خور و برد کر لی۔ اور جو حکام
 تنقح کے لیے یہاں آتے ہیں اُن کے مظالم ان سے سوا چنانچہ تلافی
 گذشتہ کی امید منقطع ہو چکی۔ لیکن شفقت و عطفت مدد بھیجی ہے
 سے ابھی ڈبارس بند ہی ہوئی ہے۔ کہ آپ آئندہ کے لیے اس امر میں
 پوری کوشش فرمائیے۔ اور اس علاقہ کی رعایا کی امداد میں جس
 حد تک ممکن ہو۔ رعایتی احکام صادر کر کے اپنے لیے زادا آخرت

مسیاکرین - اور ان مسلمانوں کی دعا کی بدولت آفات زمانہ سے
اپنا بچاؤ ڈھونڈھیں †

† دولت سلجوقیہ میں چونکہ سلطنت کا تمام نظم و نسق اصل میں وزیر ار کے ہاتھ
ہوتا تھا۔ سلاطین صرف کشور کشائی میں مصروف رہتے تھے۔ اس لیے امام صاحب
نے ان تمام وزراء کو جو وقتاً فوقتاً وزارت کے رہتے رہے ہوئے نہایت آزادی اور
ایری سے خطوط اور ہدایت نامے لکھے۔ اور عدل و انصاف کی پابندی کی تاکید
کرتے رہے۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کی۔ بلکہ تمام قوم میں یہ روح پھونکنی
چاہی اور یہ خیال ظاہر کیا کہ سلاطین کی روک ٹوک ہر مسلمان کا فرض ہے
العلوم میں سلاطین اور امرا کے مقابلہ میں امر بالمعروف کا ایک خاص پابند
ہونا چاہی۔ اس میں لکھتے ہیں۔ کہ سلاطین کی روک ٹوک میں اگر تضاد ملے گا
اندیشہ ہو تو ناجائز ہے۔ لیکن اگر صرف اپنی جان و مال کا خطرہ ہو تو نہ صرف
جائز بلکہ نہایت محسن ہے۔ بزرگان سلف ہمیشہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر
آزادی سے کام لیتے تھے۔ اور سلاطین اور امرا کو ہر موقع پر روکتے ڈکے
دیتے تھے۔ اس میں اگر کوئی شخص جان سے مارا جاتا تھا تو خوش نصیب خیال کیا
جاتا تھا۔ کیونکہ وہ شہادت کا درجہ پاتا تھا۔

ایک دفعہ امیر معاویہ نے لوگوں کے ولیفہ روک دیے تھے اس پر ابو مسلم غلامی
نمر و بار اٹھ کر کہا کہ اے معاویہ ! یہ آمدنی پتھر یا تیرے باپ کی کمائی نہیں
ہوئے اسی طرح کے دیگر واقعات ذیل کو الغزالی "میں دیکھو:-

۱۔ ابو موسیٰ اشعری اور فضیل بن عیاض -

۲۔ حجاج بن یوسف، اور حطیط زریات

واللہ تعالیٰ یبصرہ ویریدہ و
یرشدہ الخ طلب سعادۃ اللہ
بالدنیا ولیدۃ ہمئلہ وفضلہ
اور حق تعالیٰ اپنے احسان اور فضل سے
تمہاری مدد اور ترقی کرے۔ اور دنیا کے
ذریعے دینی سعادت طلبی میں عتقا ری
رہنمائی کرے اور تمہیں راستہ باز بنائے

والسلام

باسم

ان نامہرجات میں۔ بیکو نام صاحب نے مشائخ اور ارکانِ دولت کے نام لکھاری

(بقیہ گذشتہ) ۳۔ ہارون رشید کا خط، اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کا جواب۔

۴۔ ابو الحسن لوزی، اور خلیفہ محمد بن محمد باقر۔

امام صاحب اس قسم کے اور بہت سے واقعات نقل کر کے اخیر میں کہتے ہیں کہ علماء و سلف کا
سہی طریقہ تھا۔ لیکن آج کل طبع نے علماء کی زبانیں بند کر دی ہیں۔ اس لیے جو چپ
ہو گئے اور اگر کچھ کہتے ہیں۔ تو ان کی حالت ان کے قول سے مطابق نہیں ہوتی۔ اس
وجہ سے کچھ اثر نہیں ہوتا احیاء کی اصل عبارت یہ ہے واما الان فقد ات اطلع ان

العلماء فسکتوا وان تکلموا لم تسمعوا لہم احوالہم

میں کہتا ہوں کہ جب اچھوٹے صدی کے علماء کی حالت اس قسم کی ہوئی
تھی۔ تو اب جو دہویں صدی کے موجودہ علماء کے حالات کا مقیر ہر نا لا فینیب

اور قابلِ نوٹس نہیں ہے۔

اسے لیسرا بروہ یشریب بجزاب خیر کہ شد مشرق و مغرب خراب

توبہ اند سرکش ایام را باز غرا ز ناخوشی اسلام را

نا اللہ و نا السید راجعون ۱۲۔ مترجم معنی عند

نامہ اول

جوسین الملک کے نام لکھا گیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ۔

تلك الدار الآخرة

بجعلها للذين لا يدينون

علوًا في الأرض ولا فسادًا

والعاقبة للمتقين ۵

دنیا کی زمین تو ہر کس دنیا کس کو مل جاتی
ہے۔ مگر آخرت کا گھر ہے۔ جس کی
نعمتوں کو ہم نے زمین و آسمان کے لئے
رکھا ہے۔ جو دنیا میں کسی طرح کی دشمنی
نہیں کرتی چاہتے۔ اور نہ سناو کے
خواہان ہیں۔ اور انجام بخیر تو پرہیزگاروں
ہی کا ہے۔

پس واضح ہو۔ کہ آخرت کی نجات دو چیزوں پر موقوف ہے ایک
ترقی طلب کرنا دوسرے فساد و زہا۔ لہذا جو شخص حکومت کا
خواہشمند ہے۔ اس کی ترقی ظاہر ہے۔ اور جو احمقوں اور بے وقوفوں
کی طرح ہو و لعب اور مخرے بن میں مشغول ہے۔ وہ فساد سے مہم
ہے۔ دیکھو! بلا شرط نجات۔ نجات کی امید رکھنا۔ یہی اصل غرور ہے
اور شرط نجات کے انکار سے قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اور آخرت
سے بڑا ستہ خاطر ہونا۔ اور شقاوت کی طرف مائل ہونا عقلمندوں کا
کام نہیں ہے۔ لیکن جو شخص ترقی کا۔ اور فساد و دونوں کا استعمال کرے گا
اور ہو و لعب کے ذریعہ سے نجات کی خواہش کرے گا۔ اس کے خیالات کی

رسائی اسی حد تک ہوگی۔ کہ یوں کہنے لگے گا۔ کہ ”خدا کریم درجیم ہے“
 گریہ قول درست ہے لیکن انھیں کے لیے جو اس کے مستحق ہیں (یعنی
 اچھے لوگ) جیسا کہ خود ہی فرماتا ہے :-

ان الا برار لفیٰ عیدہ لاق
 ان الفجار لفیٰ حبیحہ

اچھے لوگ البتہ دوزخ میں ہوں گے اور بد لوگ البتہ جہنم کی
 بہشت میں ہوں گے۔ اور بد لوگ البتہ جہنم میں ہوں گے۔

یہ شخص یوں کہے گا۔ کہ کل توبہ کر دینا گا۔ حالانکہ وہ جانتا ہے
 کہ سالہا سال سے شیطان نے اسے اسی (توبہ فرما) کے دھوکے میں
 ڈال رکھا ہے نیز یہ بھی ممکن ہے۔ کہ شیطان اسی سال اسی سال
 ٹول دینا اسے کہتا رہے مگر اس شخص کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا اُس
 نے اپنی زندگی کی کسی معینہ سیعاد کا قبلاہ جبرئیل کرا لیا ہے؟ یا اُس کو
 اس امر کا علم ہو چکا ہے۔ کہ اُس کی موت کے لیے ابھی اور اتنا عرصہ باقی ہے
 یا ملک الموت سے اُس نے کوئی قول قرار کر لیا ہے؟ افسوس کیا وہ اتنا
 نہیں سمجھتا۔ کہ شیطان نے اسی مہلت و انتظار کے دھوکے میں ہزار ہا
 غرمنوں میں آگ لگا دی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا۔ کہ :-

صاحم اهل النار

من سوف

آپ کا اس اجر عمر میں ایسی خطرناک حالت سے زندگی بسر کرنا اس کے
 سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ کہ یا تو آپ کو آخر دی مجالات سے
 بالکل اطمینان حاصل ہو چکا ہے۔ یا غفلت نے جو تمام بد بختوں کا

سرا ہے) آپ کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔

وہ تو اسے پیغمبر! کیا تمہاری ان
بسیوتوں کے رہنے والے (اس سے

نڈرہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آئے
رات آنازل ہو۔ اور وہ سوے

بڑے ہوں۔ یا تمہاری ان بسیوتوں

کے رہنے والے اس سے نڈرہیں

کہ ان پر ہمارا عذاب دن دھاڑے

آنازل ہو۔ اور وہ کھیل کود میں مشغول

ہوں تو کیا اللہ کے داؤسے نڈرہو گئے

ہیں۔ سو اللہ کے داؤسے تو وہی تو

نڈرہو گئے ہیں۔ جو آخر کا برباد

ہونے والے ہیں ۱۱

اَافا من اهل القرى ان

یا یتھربا سنا بیا تا و هم

نا مؤن ۵ او امن اهل

القرى ان یا یتھربا سنا

ضی و صریع یعبون ۵ افا

مکر اللہ ۵ فلا یمن مکر اللہ

الا القوم الخسر و دن ۵

حق تعالیٰ ہم سب کو خواب غفلت سے بیدار فرمائے۔ اور ہمارے

مخاطب مومنین کے پیارے دل کو آگاہی کی خبریوں سے

عقل فرمائے ۱۱

افسوس! آپ کے دوستوں میں سے ایک صاحب نے ان ٹون

آپ کے متعلق ایک ایسا واقعہ بیان کیا۔ جس کا تعلق آخری معاملات

کے لحاظ سے نہایت ہی خطرناک ہے جس کی وجہ سے میرے قلب پر بہت

صدمہ گزرا۔ میرے اختیار میں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کہ میں

دل سے دعا کروں۔ باز بان سے تنبیہ کروں۔ یا قلم سے کچھ نصیحت

لکھنوں اور اگر تم خود اپنی غم خواری نہیں کر سکتے ہو اور اس کو پسند کرتے ہو۔ کہ میں تمہارے ساتھ مہر و شفقت کا یہ تاؤ کر سکوں۔ تو میں تم کو عرف اسی ایک بات کا حکم کرتا ہوں۔ کہ تم شراب خواری سے باز رہو۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو۔ تو کم از کم ظلم و زیادتی کے بازار کو ترک کر دو۔ کیونکہ جب ظلم و فسق کی ڈوریاں باہم گھٹ جاتی ہیں تو بہت کم دیکھا گیا ہے کہ وہ موت سے پہلے ٹوٹ گئی ہوں۔

افسوس! یہ سفید ڈاڑھی۔ اور یہ شراب خواری آہٹ ہی بد اور نازیبا حرکت ہے۔ دیکھو! نظام الملک رحمہ اللہ جب بڑھے ہو گئے تھے تو کبار سے بالکل تائب ہو گئے تھے۔ فسق و فساد کی راہ سے پھر انہوں نے شراب ہشیں پی۔ اور آخر عمر تک اپنی اس توبہ پر ثابت قدم رہے۔ اگر تم یہ کہو گے۔ کہ شاہ خراسان مجھے نہیں چھوڑتے۔ تو تمہارا یہ عذر شہنشاہ زمین و زمان کے نزدیک پذیرا نہ ہوگا۔

مصع

لو صبر منک الہوی اشد للخیل | اگر تیری محبت سچی ہوتی تو کیا تو ایسے جیلے بنائے ڈھونڈتا رہتا؟ (پیر زین)

جب تم اپنے اس ارادے میں ثابت قدم ہو جاؤ گے۔ تو امید ہے۔ کہ شاہ مشرق بھی تمہاری وجہ سے تائب ہو جائیں۔ حتیٰ دوستی کے لحاظ سے یہ چند سطریں حوالہ ظلم کی گئیں۔

الا خلاء یومئذ بعضہم | جو لوگ آپس میں دوستانہ رکھیں
بعض عدالا المتقین | اس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے
مگر پیر زین کا لوگ : : : ملاحظہ ہو

وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین :

نامہ دوم

جو سعادت خان کو لکھا گیا :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

”اور ہمیں چیزیں ہیں - ہمارے ہاں
 سب کے خزانے کے خزانے بھرے
 ہر گھر میں - مگر ہم ایک اندازہ معلوم
 و مقرر کے ساتھ اُن کو مخلوقات کے
 لیے بھیجتے رہتے ہیں“

یاد رکھو ! کہ دنیا کے تمام بادشاہوں کے خزانے ختم ہو جاتے والے
 ہیں - لیکن شہنشاہی خزانے کی کوئی انتہا نہیں ہے - دیکھو ! اس
 شہنشاہی خزانے کے ذخائر میں سے ایک ذخیرہ ”سعادت“ ہے
 اور ایک ”شقاوت“ اور

یہ دونوں پردہ عجب میں مستور ہیں - ان مذکورہ ذخائر کی گنجنان
 عین - جن میں سے ایک کلید طلعت ہے - اور دوسری کلید صیت

(ناشیہ صوفیہ گزشتہ) یعنی دنیا کی دوستان دنیا کے ساتھ نہیں - وہ تو کئی گزری ہوئی
 مگر پرہیزگار تو اپنے ہمنمون کے ساتھ خدا واسطے کی دوستی رکھتے ہیں - ایسی دنیا
 آخرت میں بھی باقی رہے گی ۱۲ حاشیہ ترجمۃ القرآن ڈپٹی نذیر احمد صاحب دہلوی رحمہ

یہ دونوں کھجیان حبیب و الغیب کے خزانوں میں بحفاظت رکھی ہوئی ہیں جن میں سے ایک کو "توفیق" کہتے ہیں اور دوسری کو "خزلان" اور

پہلے نصیب ہونا اور

توفیق و خزلان کا جو ہر دوسرے دو خزانوں میں ہے۔ ہر ایک سے

زیادہ مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کو "رضا" کہتے ہیں

اور دوسرے کو "خط" پھر اس رضا و خط کا جو ہر دوسرے خزانوں میں ہے

جس پر (صدیقین اور علمائے اراکین کے سوا) عام دھام کے

خیالات کو رسائی نہیں ہے۔ اس مضمون کے ادا کرنے کو کوئی عبارت

یاری نہیں دیتی نہ علماء و صدیقین کو اس میں استنباط کرنے کی مجال ہے

اس لیے کہ ان کی عبارت بھی ان مطالب کی توضیح سے قاصر ہے۔ چنانچہ

سچلہ ان خزانوں کے ایک کی اجمالی کیفیت اس آیت سے ظاہر ہو سکتی ہے:-

بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف

سے ان کی تقدیر میں پہلے سے سہلائی

لکھی جا چکی ہے وہ دور رخ سے دور ہی

دور رکھے جائیں گے۔

ان الذین سبقت لهم

منا الحسنۃ اولئک

عنہا مبعداونہ

اور کسی دوسرے خزانے کی مجبوری حالت اس آیت سے منکشف

ہو سکتی ہے:-

ان میں سے اکثر پر تو فرمودہ خدا پورا

ہو چکا ہے۔ تو یہ کسی طرح ماننے

والے نہیں۔

لقد حق القول علی اکثر

ہم فہم لا یؤمنون

مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کے علم میں عذاب کے مستحق ٹھہر چکے ہیں ۱۳

ترجمہ القرآن ڈپٹی نذیر احمد صاحب رحمہ

اس امر کی حقیقت کے انکشاف میں۔ کہ یہ دونوں آیتیں اُسی سے عبارت ہیں۔ قضا و قدر کے بہت سارے عجائب پوشیدہ ہیں اثناء معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بارگاہ الہی سے یہ فرمان صادر ہوا کہ تم خاموش و ساکت رہو۔ اور اسرار الہی کے متعلق اپنی زبان روک لو۔ اَلْقَدَرُ سِرٌّ وَاللَّهُ فَلَا تَقْشُورُهُ۔ نیز اسوال کے سمر الاسرار اور خزائنہ الخزانہ ہے۔ جو ان گنہگاروں کا حصہ اور منبع ہے۔ جس کے بیان کرنے میں عبارت نہایت تنگ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مقامات عالیہ کی اجتہادی ترقی میں یہ فرمایا۔ کہ :-

اعوذ بعفوك من عقابك || مد تیری سخاوت کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں ۛ
اس کے بعد آپ نے اور ترقی کر کے یوں فرمایا۔ کہ :-

اعوذ برضائك من بخلك || مد تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں ۛ
مزید برآں اور ترقی کر کے ارشاد فرمایا۔ کہ :-

اعوذ بك منك || تیری رحمت کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں ۛ
بعد ازاں اور ارادہ فرمایا۔ کہ آگے بڑھیں۔ مگر حجاب عزت سے راستہ بند پایا۔ تب آپ نے فرمایا۔ کہ :-

لا احمي شئاً عليك انت || تو نے جیسی اپنی تعریف کی ہے میں کیا اثنیت علیٰ نفسك ۛ
وہی تیری تعریف میں کر سکتا ۛ

لہذا واضح ہو کہ ”اعوذ بربضائك من بخلک“ تک علماء راست
 کی رسائی ہو سکتی ہے۔ اور ”اعوذ بربضائك“ کے مقام پر انبیاء کرام کے
 سوا اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ (میں ترکی تمام شد)
 ان مقامات کے بعد وہ وسیع عالم ہے۔ کہ جہاں نہ انبیاء پہنچ
 سکتے ہیں نہ علماء۔ انبیاء اور صدیقین جب اس مقام پر پہنچتے ہیں۔
 تو دہشت و حیرت کے سوا۔ اور کچھ انھیں نصیب نہیں ہوتا۔ سب کے سب
 عاجزی کی ذلت سے گھٹے جاتے ہیں۔ اور عشق و شوق کی آگ میں
 دہر وادہ دار پہلے رہتے ہیں۔ سبوحکم قل و من کا تعز بلند ہوتا
 رہتا ہے۔ یہاں پہنچ کر سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے عجز کا
 وہ بدین عبارت فرماتے ہیں کہ :-

« لا احصى ثناء عليا انت لكا اثنت على نفسك »

اور سید الصدیق (جو عالمہا حضرت ابوبکر یا سیدنا علی رضی اللہ عنہما سے
 مراد ہوگی مترجم) اپنے اندوہ و عجز۔ اور شادی و دلت کو باہم ملا دیتے
 ہیں اور دلت و ماتم کی صدا۔ اس طریقے سے لگاتے ہیں کہ :-
 العجز عن درك الادراك | ايشي سلوم کی دریافت سے عاجز ہونا
 ادراك | یہی اور اک ہے عجز

کبھی عجز و انکشاف کے غم میں گداختہ ہوتے ہیں۔ اور بھی اس خوشی میں
 کہ یہی عجز عین ادراک ہے۔ خوش حال اور مست ہو جاتے ہیں۔
 دیکھو! شیخ شیرازی قدس سرہ السامی نے اس مضمون کو
 کس لطافت و لطافت سے ادا فرمایا ہے۔ واللہ درک
 بشر ما در اسے جلالت نیافت بصر متہائے جمالش نیافت

نہر اوج ذاتش پر درمیر و ہم
درین در طے کشتی فرو شد ہزار
چہ شبہا نشستم درین سیر گم
محیط است علم ملک بر بسیط
نہ ادا رک در کمنہ ذاتش رسد
توان در بلاغت بسجبان رسید
کہ خاصان درین رہ فرس رانہ
نہ ہر طے مرکب توان تا خلتن
و گر سا کے محرم راز گشت
بہ مردم درین موج دریا خون
تامل در آئینہ دل کئی
مگر بوسہ از عشق مست کند
درین بحر جز مرد داغی نرنت
کسائے کہ زمین راہ پر گشتہ اند
خلاف پیمیر کسے رہ گزید

پندار سعادت یاکہ راہ صفا
توان رفت جز بر پے مصطفیٰ

(اضافہ احقر مترجمہ عفی عنہ)

پس واضح ہو کہ ملک الملوک کے خزانوں کی یہ حالت ہے۔
اور ان خزانوں کی سیر کرنے والوں کی یہ کیفیت ہے۔ لیکن سیم و زر
جو دنیا کے بادشاہوں کے خزانوں میں بھرا پڑا ہے یہ کلید و زنجیر

نقص عبد الدینا نقص
عبد الدار ہر
مبندہ دینار ہلاک ہوا۔ بندہ درہم
برباد ہوا

قیامت کے دن جب ایک فرشتہ کھڑا ہو کر لکھارے گا۔ کہ کلید
دوزخ کے خزانہ کا متعلقہ دفتر کھولا جائے۔ اور وہاں کے اہلکاروں
کو مقام سیاست میں حاضر کیا جائے۔ تب اگر اس دفتر کے عنوان
پر سعادت خان کا نام نکل آئے تو پچارے سعادت خان کی
نہ ملک مشرق فریادیں کریں گے۔ اور نہ وزیر مشرق۔ کیونکہ ان لوگوں
کو خود وہاں ہزاروں دستگیروں کی حاجت لاحق ہوگی۔ (انعام جاوید۔
اور عتہار کام) والسلام

نَامَہٗ حَاسِمُ

خیرات کرنے اور اُس کے طریقہ کے بیان میں جس کو امام صاحب
نے کسی دولت مند رئیس کے نام لکھا ہے :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسا اوقات اطباء کے قصیدہ فہم اور حیرت زدہ ہونے سے ہمارے دل

نامہ ہڈ کے معنوں سے سرخ اور متاثر ہوتا ہے۔ کہ خان موصوف
اس زمانہ کے صدر شہی خزانہ کے کسی اعلیٰ عہدے پر عتبار رکھنے والے علم علیہ السلام
ہمارے زمانہ کے سرکاری خزانہ داروں۔ اور مہتممان خزانہ وغیرہ کو اس
نامہ کا مطالعہ فرمانا از بس ضروری ہے۔ واللہ التوفیق ۱۲
خاکسار قمر جم عفی عنہ

میں ایک گہرا حلق قائم ہو جاتا ہے۔ پس یقینی طور پر بخوبی سمجھ لیتا چاہیے کہ:-
 اللہی انزل الداء انزل الدواء || جس نے بیماری اتاری۔ اس نے علاج بھی
 اتارا ہے۔

لیکن عام لوگ اس خیال پر اڑے ہوئے ہیں۔ کہ جب ادویہ بازار
 سے خرید لی گئیں۔ اور طبیب نے انھیں ترقیب دے لیا۔ پس فارغ
 ہو چکے۔ حالانکہ یہ طریقہ علاج ناکافی اور راہ صواب سے دور ہے۔ پہلے یہ
 چاہیے۔ کہ مریض کو طبیب کے اختیار میں دیدیں۔ اس کے بعد طبیعتی نسخہ
 تجویز کی اسد عا کرین۔ تاکہ طبیب کا دل قسم دوا۔ اور اس کی مقدار اور
 اوقات استعمال میں بجا نب صواب متصرن ہو۔ کیونکہ ان ہر سہ ابواب میں
 خطا و صواب بقایست مشتبہ ہے۔ پس اہم کام مریض و طبیب کا دلی رجحان
 ہے۔ اور یہ دوا میں کسی غلطار (دواساز) کے ہاں نہیں ملتیں۔ بلکہ اسکی
 کئی فرشتوں کے خزانے میں بالائے آسمان رکھی گئی ہے۔ اس لیے
 لوگوں کو کا رفری کی جو ہدایت ہوتی ہے۔ اس کا القا خزان ملائک ہی سے
 ہوتا ہے۔

اور کسی آدمی کی تاب نہیں۔ کہ خدا اس سے
 دودہد ہو کر کلام کرے۔ مگر الہام کے
 ذریعے سے۔ یا پروے کے چچے سے
 یا کسی فرشتے کو اس کے پاس بھیج دینا
 ہے۔ اور وہ خدا کے حکم سے جو اس کو
 منظور ہوتا ہے۔ پیغام خدا پہنچا دیتا ہے
 بیشک خدا عالی شان اور حکمت والا ہے

وما کان للبشر ان یکلمہ
 اللہ الا وحیا او من ورائی
 حجاب اویرسل رسولاً فیحی
 باذنہ ما یشاء اللہ
 علی حکیمہ

اور اس نیک القالی خریداری بجز خدا کے دوستوں کی ہمت و دعا کے کسی اور چیز سے ناممکن ہے۔ کیونکہ جب ان برگزیدہ نفوس کی ہمتیں کسی کے قلب میں تقویت کرتی ہیں۔ تو اس کے اسباب فرشتوں کے ذریعے سے مہیا ہونے لگتے ہیں۔

وان من شے الا عندنا
خزانہ وصانئہ
الابقدر معلوم ۵

اور اہل دین کی بہتین حرکت اور جنبش نہیں کرتیں۔ مگر احسان و صدقات سے پس معلوم ہوا کہ صدقات ہم عالمیہ کی تحریک کے ذریعہ ہیں اور بہتوں کی حرکت مریض اور طبیب کے دل پر خزانہ ملکوت سے فیضان ہدایت کا سبب ہے۔ اور ان کی ہدایت اچھے طریقہ پر استعمال و ادا کا موجب ہے۔ اور دوا کا استعمال یا عیش شفا دوا و اوصاف ضاکر بصداقت کا یہی مفہوم ہے۔

اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ مقدس حضرات کی روحیں اور بہتین جو افاضہ ہدایت پر روحانیات ملائکہ کی حرکت کا باعث ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا سبب ایک مناسبت ہے۔ جو ارواح اور روحانیات کے مابین ہے۔ جس کی استمداد اس بحر مواج سے ہے کہ :-

و یسئلونک عن الروح
قل الروح من امر
روحانی

اور اسے پیغمبر لوگ تم سے روح کی حقیقت یا کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ روح بھی میرے پروردگار کا ایک حکم ہے ۱۱

اور یہ بہت گہرا پانی ہے۔ اور اس ستر کے انکشاف کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اس قدر معلوم کر لینا چاہیے۔ کہ ارواح۔ اور روحانیات درون میں مشابہت ہے۔ بدین وجہ کہ یہ سب امور ربانی ہیں چلیا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

قل الروح من امر ربي
الاله الخلق والا ص ط

کہدو۔ کہ روح بھی میرے پروردگار کا ایک حکم ہے۔ لوگو! سن رکھو۔ کہ خدا ہی کی خلق ہے۔ اور خدا ہی کا حکم ہے۔

عالم امر۔ عالم خلق سے جدا ہے۔ اور اب زمانے میں کوئی غواص اور تیزراک ایسا نہیں رہا۔ جو اس طریقہ سے علم کی تحصیل کرے یا اس امر کو سمجھے۔ کہ یہ چیز طلب کرنے کے لائق ہے۔

اب فی الوقت مقصود یہ ہے۔ کہ شفا کا دعائے ارتباط صدقہ و خیرات کے ذریعے سے معلوم ہو جائے۔ چنانچہ اسی لیے یہ فرمایا گیا ہے۔ کہ۔

الدعاء يرد البلاء و
الدعاء والبلاء يتعالجان

دعا بلا کو رد کرتی ہے۔ دعا اور بلا درون (قیامت تک) باہم جھگڑتی رہتی ہیں۔

اور جب ایک گروہ کثیر کی ہمتیں اور دعائیں کسی حق بین جاری ہوں تو غالب گمان یہی ہے۔ کہ وہ ضرور مقبول ہونگی۔ چنانچہ نماز استسقاء اور چنگانہ نماز باجماعہ کا یہی اصلی راز ہے۔ اور وہ جو کسی طبیب کا قول ہے۔ کہ جو بیماری گری سے پیدا ہو۔ اس کا علاج اشیاء باردہ سے کرنا چاہیے۔ تاکہ حرارت

زور گھٹ جائے۔ لہذا صدقہ و خیرات کو اس کے ساتھ کیا نسبت؟
ہم کہتے ہیں۔ کہ ہاں۔ اس نے آدمی بات پر سمجھ لی۔ اور یہی سبب ہے
کہ طبیعت کا اثر حق ہے۔ لیکن طبیب کی تیز نظری صرف طبیعت ہی
تک محدود ہے۔ اور اس امر سے قاصر ہے۔ کہ اصل طبیب اور
طبیعت کے اثرات کس کے زیر فرمان ہیں۔ اس کی مثال
چونٹی کے جیسی ہے۔ جو کاغذ پر دیکھتی ہے۔ کہ قلم کی حرکت سے خطوط
اور لکیریں پیدا ہوتی ہیں پس اس نے اپنی محدود بصارت سے بچا
اس کے۔ کہ کاتب پر نظر کرتی۔ یہ سمجھ لیا۔ کہ ان خطوط کا باعث صرف
قلم ہی ہے۔ اور پس نیز اس کی بصیرت اس سے قاصر تھی۔ کہ وہ کاتب
کے دل کو جو ہاتھ کا شرمک ہے۔ اس طرف خیال دوڑاتی۔ بہر حال وہ
کسی طرح یہ نہیں سمجھ سکتی۔ کہ کاتب کے دل کو کیسے شکا کرنا چاہیے۔
تاکہ وہ کام فرمائے۔ پس سمجھ لو کہ طبیعت قلم کی طرح ہے۔ اور بلاشبہ
ان انگلیوں کے جیسے ہیں جن میں یہ قلم تھا ہوا ہے۔ اور یہ ایک عظیم
کہ تمام ملائکہ اسکے تابع ہیں وہ ہنر مند ہاتھ کہے ہو۔

وصاحب الید والقلمو اور دست و قلم ایسا انگلیوں کا ملائکہ ان
الاصابع وراء الكل وهو کل کے ماسوا ہے۔ جو اپنی عظمت اور
منفرد بالعبودت وانما بزرگی میں یکساں اور مومن کے دل
قلوب المومنین بایں صبعین تو پس خدا کی دو انگلیوں میں خلق
من اصابع الرحمن ۵

آدم کی معنوی صورت حضرت ربوبیت کی صورت
کی مثال ہے۔

فان الله تعالى خلق ادم
 علي صورته - ومن عرف
 نفسه فقد عرف ربه
 بیشک اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر خلق
 فرمایا۔ اور جس نے اپنے نفس کو پہچانا
 اُس نے یقیناً خدا کو پہچانا۔

جیسے کہ دل اور ہاتھ اور انگلیاں قلم پر احاطہ کئے ہوئے ہیں۔
 اسی طرح آفرینش کے سارے اسباب طبیعت پر محیط ہیں۔ اور طبیعت
 کے نیچے درجہ میں ہے لہذا اعلیٰ درجہ کی نفس بصیرت چاہیے
 تاکہ اسفل شے کو اعلیٰ درجہ پر پہنچائے اگرچہ دراصل انسان بھی
 عالم روحانیات ہی سے لایا گیا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگوں کی
 نظر میں طبیعیات اور حیاتیات ہی پر مقصور اور محدود ہیں

لقد خلقنا الانسان في
 احسن تقويم ثم رددنا
 ذاه اسفل سافلين
 ”ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر ساخت
 کا پیدا کیا۔ پھر ہم اُس کو کمتر سے کمتر
 مخلوق کے درجہ میں لوٹا لائے۔“

پس تمام علاہ جون میں عالم روحانیات ہی سے مدد لینا چاہیے
 اور وہ عالم علوی ہے۔ مال و جاہ کو اس عالم میں رسائی پیدا
 کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ جرات اہل دین کی ہمت اور
 دعا ہی کو حاصل ہے کہ یہ چیزیں وہاں تک پہنچ کر سکتی ہیں۔

اليه يصعد الكلم الطيب
 ”اچھی اچھی باتیں اُسی کی جناب تک
 پہنچتی ہیں۔“

اور ان دعاؤں کا اوتھانے والا اور بلند کرنے والا وہ عمل
 ہے جو خلوص کے ساتھ کیا جائے۔

والعمال الصالحم يرفعہ
 ”اُردھی نیک عمل کو بلند کرتا ہے۔“

بہت سارے بے نمازی اور جھیک منگون کو اپنی ڈیوٹ ہی پر جمع کرنے اور گوشت روٹی وغیرہ تقسیم کرنے سے یہ نتیجہ ہرگز نہیں حاصل ہو سکتا۔ کہ اہل دین اور خاصانِ خدا کی ہمتیں حرکت میں آئیں۔ اور وہ دعا خیر کریں۔ بلکہ وہ چیزیں جو عمارتِ نزدیک سے زیادہ عزیز ہیں۔ اور جبکہ تم دل میں رکھتے ہو۔ اور کبھی اپنے سے جدا نہیں کرتے۔

۞ کیونکہ اس قسم کی خیرات تقسیم میں بجا اسکے کہ خالصاً لوجہ اللہ ہو۔ ریاء اور حظ نفس کا بہت بڑا حصہ شامل ہے۔ بہت سارے مالدار اسی قسم کی غالیشی خیرات کرتے ہیں۔ اور انکی غایت یہی ہوتی ہے کہ سخاوت میں مشہور ہوں۔ حاکم وقت کو ملائیں۔ اکثر ذی ثروت لوگ سالانہ مذکوٰۃ سے کچھ اخذ کر کے ایک مبلغین میں بٹا کر اعلان کرتے ہیں۔ اور فقرا وغیرہ کو جمع کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں۔ جو حسب قاعدہ شرعیہ مذکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور سالانہ عوٹ پاک یا کسی اور بزرگ کی نیاز بڑی دہوم سے کرتے ہیں۔ اس سے نہ تو وہ مذکوٰۃ کے بھاری فریضہ سے سبکدوش ہو سکتے ہیں، اور نہ ایسی نیاز سے کوئی ثواب کی امید ہو سکتی ہو نہ مال بزرگان کی خوشنودی۔ البتہ داعی کا حظ نفس پورا بھرتا رہے اور بس۔

فی ذاتنا صدقہ و خیرات اور ایصالِ ثواب کا بدتر اور واقعی طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے۔ کہ بعض صاحبانِ سجادہ تقارب اعراس بزرگان وغیرہ میں اطعمہ لذیذہ و مرغین اپنے اور اپنے دوست و احباب اور سربراہانِ آوردہ کو گون کے لیے تیار کراستے ہیں۔ اور حفاظ و علما اور تالمانِ قرآن اور ذاکر و شافل حضرات نیز محتاج و مساکین کے لیے معمولی غذا اور وہ بھی بے طریقے سے پکوا کر نہایت بے لطفی و لاپرواہی سے انکی سربراہی کی جاتی ہے۔ اور اسکو ارواح بزرگان کی خوشنودی اور

(یعنی مال و منال) انکو اپنی ہوا و ہوس کے ہاتھ سے نکال باہر کرو۔

(یعنی صفحہ گذشتہ) حصول ثواب کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ایسی مذہب و حرکت ہے جو تمنا ہی کو جو شہین لاسے دالتی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ لن تتنا لوالدین حتی تنفقوا مما تحبون۔ گو ان امراء فقرائے مین بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو اس اصول سے ناواہن ہوں۔ کہہ اچھے برے غور نہ پسندی برادران ہم پسند، مگر غفلت نے انکی آنکھوں پر کچھ ایسا پردہ ڈال رکھا ہے۔ کہ انھیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اور اس ذلیل غلدرآمد کو یہ لوگ اپنے لیے باعثِ فقر خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کا سطر زعل اور رون نے بھی اختیار کیا۔ اور اب تو یہ ان تک نوبت پہنچ گئی۔ کہ جب کوئی فقیر کسی کے گھر پر صدا لگاتا ہے۔ تو بچے خیرات کے لیے باسی روٹی وغیرہ تلاش کرتے ہیں۔ اور جب نہیں پاتے تو ”برکت ہے، سائین“ لکھ کر اسے ٹال دیتے ہیں۔ یہ اعتبار دایا اولی الا بصا پس خیرات کے سب سے بہتر طریقے وہی ہیں۔ جن کا امام صاحب نے اپنے اس نامہ مبارک میں ذکر فرمایا ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب ہانی اپنی رحمۃ اللہ اپنے وصیت نامہ میں صدقہ و خیرات کے متعلق ان الفاظ میں ہدایت فرماتے ہیں کہ یہ بعد مردن من رسوم و بدوی شل دہم و ہنم و چلم و شمشاہی و برسینی لکھند۔ و کلمہ طیبہ و درود و ختم قرآن و استغفار۔ و از مال حلال صدقہ بنظر اہل شفا امداد فرمایند۔ و ما التوفیق الا باللہ۔

مسئلہ۔ جبکو بھیک لینا حرام ہے۔ اس کو بھیک دینا بھی حرام ہے۔ اسکی تفصیل ہمارے ترجمہ الخطاب میں بدیل ترجمہ خطبہ جمعہ سوم ماہ ربیع الآخر میں دیکھو + صفحہ آئندہ میں دیکھو ۱۲ مترجم عفی عنہ

اور عقیدہ مندانہ طریقے سے اہل دین کی خدمات میں پیش کرو۔ چنانچہ بعضے خدا دوست مہتمول ایسے ہیں۔ جو ایسے حضرات کی خدمت کرتے ہیں۔ جن کی دینی عزت کو انہوں نے پہچان لیا ہے۔ اور بعضے سجادہ اہل کما یہ دستور ہے۔ کہ وہ اپنے اطمینانی چارپانچ بھلے مانسوں کو حکم دیتے ہیں۔ کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ ہکمر عیاں دار۔ متقی اور مستور الحال فقرا کی امداد کریں۔ اور انکی ہمت و دعا سے مستفید ہوں۔

علاج کا سیدھا راستہ یہ ہے۔ جس سے ظاہری اور باطنی تمامی مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ جاہل طبیبوں کے قول پر اعتماد ناچار ہے۔ بلکہ طبیب حاذق کے قول پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ مریض اور علاج کی مناسبت سے حکم مناسب صادر کرے گا۔ والسلام

نامہ حکام

جس کو امام صاحب نے کسی کے نامزد نہیں فرمایا۔ بلکہ بلا قید تمام رؤسا اور ارکان دولت کو (جن سے آپ کو مراسم و روابط تھے) تحریر فرمایا ہے :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ :-

+ (حاشیہ صفحہ ۱۶۱) "نالی" سے مراد جائیداد منقولہ ہے۔ جیسے روپے۔

اشرفیان۔ لوٹ۔ زیورات وغیرہ۔ اور "منال" سے مراد جائیداد غیر منقولہ جیسے

ارضی باغ۔ مکبت۔ مکان۔ دکان۔ درختان آم وغیرہ۔

مترجم عفی عنہ

فمن يعمل مثقال ذرة

خيرا يره ۵ ومن يعمل

مثقال ذرة شرا يره ۵

وہ جس نے ذرہ بھینکی کی ہوگی۔ وہ اُس
بھینکی کو پچھتم خود دیکھ لیگا۔ اور جس نے
ذرہ بھر بڑائی کی ہوگی۔ وہ اُس بڑائی کی
پچھتم خود دیکھ لے گا۔

بعض حالات کے لحاظ سے انسان آزاد اور خود مختار تصور

ہو سکتا ہے۔ چنانچہ کہنے سکتے۔ دینے لینے وغیرہ امور پر وہ ایک

حد تک قادر ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یا تو وہ گنجینہ سعادت جمع

کرتا ہے۔ یا شقاوت کے بیج پھیلاتا ہے۔ اور وہ ان دونوں

سے غافل۔ مگر کراما کا تبین اُس کی رتی رتی کا اندراج کیے

جا رہے ہیں۔ اور اُس کی کافی نگہداشت میں مصروف ہیں۔

۵۔ اَمَّا تَوَانِ كَ عَلٰنِ كُو كُنَا كَا۔ اور

یہ خود کر کے اُن کو بھول گئے۔

احصاء الله ولسوء

جب وہ اس عالم سے باہر ہوگا۔ خور اُسی کی عمر بھر کا

دفعہ از اول تا آخر اُس کے رویہ و رکھ دیا جائے گا۔

۵۔ لوگو! اُس دن کو پیش نظر رکھو۔

جبکہ ہر شخص جو کچھ بھلائی دنیا میں کر

گیا ہے۔ خدا کے ہاں چکر اُس کو مڑ

پائے گا۔ اور علیٰ ہذا القیاس جو کچھ

بُرائی کر گیا ہے۔ اُس کو بھی موجود پائے گا۔

اور آرزو کرے گا۔ کہ اے کاش! اُس

میں اور اُس دن میں زمانہ دراز حاصل

یوم یجد کل نفس ما عملت

من خیر محضراً وما عملت من

سوء تود لو ان بینہا و

بینہ املا البعیداً ویجد

الله نفسه ط والله

سُورۃ بَالَعِبَادِ ۵

ہوتا۔ اور اللہ تم کو اپنے جلال سے
ڈراتا۔ چہ۔ اور اللہ اپنے بندوں
پر حد درجے کی شفقت بھی رکھتا ہے۔

پس ڈرے ڈرے برابر نیکیوں کو ایک پیسے میں۔ اور ذرا ذرا
سی برائیوں تک کو دوسرے پیسے میں رکھیں گے۔ اسی طرح اس کو
پورا پورا حساب و کھلا دیا جائیگا۔ اس وقت اس خطرناک حالت
کی وجہ سے ساری عقلیں سلب ہو جائیں گی۔ اور لوگوں کی جان
و غدرغے میں پڑ جائیگی۔ کہ معلوم نہیں نرا زو کا کون سا پلہ زیادہ زنی
ہوتا ہے۔

تو جس کے اعمال نیک تول میں
زیادہ ٹھہریں گے۔ تو وہ خاطر خواہ عیش
میں ہوگا۔ اور جس کے اعمال نیک
تول میں کم ٹھہریں گے۔ تو اس کا ٹھکانا
ہوگا ہادیہ۔ اور اسے پتھر اٹم کیا
سکھے۔ کہ وہ ہادیہ ہے کیا چیز؟ وہ
دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔

فاما من ثقلت موازينه
فہو فی عیشۃ راضیۃ
واما من خفت موا
زینہ فامہ ہادیہ
وہا ادناک ماہیہ ہنا رستا

خروج اخراجات میں مال داروں کا یہی حال ہوگا۔ کہ جس قدر
مال انہوں نے خط نفس اور ہواؤں میں اڑایا ہے۔ یہ سب
پرائیوٹ کے پیسے میں ہوگا۔ اور مال و دولت کی وہ مقدار جس کو
انہوں نے خدا کی خوشنودی و اطاعت میں صرف کیا ہے۔ یہ تمام
بھلائیوں کے پیسے میں رکھا جائیگا۔ نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ اگر مال کا

بہت سارا حصہ جس کسی نے امور خیر میں صرف کیا ہوگا۔۔۔ وہ نجات پاے گا۔
ورنہ باویہ بین داخل ہوگا۔

اس خطرے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلاصی پائی۔ کیونکہ انہوں نے اپنا تمام مال بار تگاہ نبوی ۲ میں حاضر کر دیا۔ تب ارشاد ہوا۔ کہ تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ جواب دیا۔ کہ خدا و رسول کو اس لیے کہ آپ کو یہ خطرہ تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کہ:-

تو گھر اور مال دار لوگ ہلاک ہو گئے۔ مگر جنہوں نے امور خیر میں اپنا مال آگے بچھے اور سیدھے بائیں جانب سے نہایت فراخوصلگی کے ساتھ خرچ کیا۔

اکثر امداد ہلاک ہوے۔ مگر جس نے اپنے مال کے متعلق یہ وصیت کی۔ کہ اتنا اداسے حقوق میں۔ اور اتنا فدان کار خیر میں۔ اور اتنا فدان رفاه عام میں (وغیرہ)

هَلِكْ الْاَكْثَرُ دُنْ الْاَمِنْ
قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا
وَهَكَذَا:

چونکہ فطرۃ انسان کی طبیعت حریص اور بخلالت پسند واقع ہوئی ہے جو نرمی اور آسانی کے ساتھ خرچ کرنے کو گوارا نہیں کرتی تاہم اتنا ضرر بخاطر رکھنا چاہیے۔ کہ جو کچھ دین۔ موقع اور محل کی مناسبت سے دین تاکہ دو چند ثواب حاصل ہو۔ کیا عجب ہے۔ کہ قیامت کے دن ایک روپیہ یا ایک پیسہ ہزار دن پر سبقت لیجائے۔ اور یہ جب بھی ہوگا۔ کہ مال وجہ حلال سے ہو۔ اور نہایت خوش دلی اور

کشاوہ پیشانی کے ساتھ بلا احسان جٹاے دین دارون۔ اور علماء اسلام اور ظالمان علوم و دینیہ وغیرہ پر خرچ کیا جائے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ:-

یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رباء الناس ولا یومن باللہ والیوم لاخر فضلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصبرواہل فترکہ صلد الا یقذ علی شیء عما کسبوا واللہ لایہدی القوم الکفرین

مسلمانو! اپنی خیرات کو احسان جٹانے اور سائل کو ایذا دینے سے اس شخص کی طرح انکار مت کرو۔ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہو اور اللہ اور روزِ آخرت کا یقین نہیں نہیں رکھتا۔ تو اسکی خیرات کی مثال چٹان کی سی ہے۔ کہ اُسپر کچھ ٹھوڑی سی مٹی پڑی ہو۔ پھر اوپر پر ساز و کامینہ اور اسکو پھاٹ کر کے بہا گیا اسی طرح قیامت میں ریاکاروں کو اس خیرات میں سے جو انہوں نے کی تھی۔ کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ اور اللہ اُن لوگوں کو جو نعمت کی ناشکری کرتے ہیں ہدایت نہیں دیا کرتا۔

وَالسَّلَامُ

نام لکھنا

جس کو نام صاحب نے زبان عربی میں قضاۃ مغرب کے نام
تحریر فرمایا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوارت ہے۔ اور آخرت کی بھلا بھلا
پر ہیز گاروں کے لیے ہیں۔ اور ظالموں کے سوا کسی اور پر زیادتی
جائز نہیں ہے۔ اور درود و سلام حضرت سید المرسلین۔ اور آپ کی
آل پاک اور نیز آپ کے تمام متبعین پر نازل ہو۔ چونکہ قاضی جلیل
امام مردان کے ذریعے معتمد الملک ابن الدولہ اور میرے باپین
سے دوستانہ تعلقات قائم ہیں۔ اور اسی وجہ سے خط و کتابتہ اور
ریل و رسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ لہذا میں اپنی جانب سے نصیحت
بڑھ کر کوئی اور تحفہ پسند نہیں کرتا۔ جو اپنے دوستوں کی خدمات میں
پیش کروں۔ کیونکہ یہی نصیحت علماء کا تحفہ ہے۔ اور اسی تحفے کی طرف
رہنمائی کی جاتی ہے۔ جو زیادہ پسندیدہ ہے۔ جبکہ اُس کے قبول کرنے
اور سماعت کرنے میں دینی مکروہات سے قلب فارغ سے کام لیا جا
اور میں اُس دن سے خوف دلاتا ہوں۔ کہ جس روز حضرات اہل
دل (یعنی انبیاء اور اولیاء) کے مواجہ میں لوگوں کی جماعتیں باہر
جدائی جائیگی۔ یہ کہ ہمارے مخاطب کا شمار اہل معرفت کے گروہ میں
کیا جائے۔

دیکھو! صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

استفسار کیا۔ کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ برگزیدہ اور مقبول کون
ہوں؟ آپ نے فرمایا۔ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، پھر رسول
کیا گیا۔ کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد ہوا۔ کہ جو
موت کو زیادہ یاد کرے۔ اور ہر وقت اس کے لیے تیار رہے۔
پھر آپ نے فرمایا کہ:۔۔۔ وہ شخص ہو شیار ہے۔ جس نے اپنے نفس
کو حقیر سمجھا۔ اور مرنے کے بعد آنے والے زمانہ کے لیے اچھے عمل کئے۔ اور
احق وہ شخص ہے۔ جس نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی۔ اور بخشش
اتنی کی آرزو رکھی۔

دیکھو! لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور نادان وہ شخص ہے۔ جو
دنیا کے کاروبار میں سرگرم رہے۔ حالانکہ یہ کاروبار موت کے وقت
بالکل ہی ناکارہ ثابت ہوں گے (اور اس امر سے واقف ہونے کا
ارادہ نہ کرے۔ کہ آیا وہ مسخِ جنت ہے۔ یا لائقِ دوزخ۔ حالانکہ حق
نعمانی نے اس سے آگاہ فرما دیا ہے۔ کہ:-

ان اکابر لہی نعیمہ	”بے شک نیکو کار لوگ البتہ مرے
دان العجی لہی حبیہ	کی بہشت میں ہوں گے۔ اور بیشک
اور یہ بھی فرمایا کہ:-	بدکار لوگ البتہ دوزخ میں ہوں گے۔

قامن طعی والٹر الحیوة	”تو جس نے دنیا میں سرکشی کی۔
الدینا فان الحیہ الماری	اور دنیا کی زندگی کو عزت پر مقدم رکھا
واما من غاف مقام ربہ	تو اس کا ٹھکانا پس دوزخ اور جو اپنے
رنی النفس عن الہوی	پروردگار کے حضور میں جہاں وہی کے

فان الجنة هي الماوية

لیے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ اور اپنے نفس کو
خواہشوں سے روکنا سہا۔ تو اُس کا جتنا
لبس بہت ہے۔

اور یہ بھی معلوم کرا دیا ہے۔ کہ :-

من كان يريد الحياة الدنيا

”نیک کام کرنے سے جن کا مطلب یہ

دنیا کی زندگی اور دنیاوی رونق ہوتی

وزينتھا نون اليهم

ہے۔ ہم اُن کے عملوں کا بدلہ دین

اعمالهم فيها وهم

دنیا میں اُن کو پورا پورا بھر دیتے

فيها لا ينجسون

ہیں اور وہ دنیا میں کسی طرح کھائے

میں نہیں رہتے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں

اولئك الذين ليس

جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا

لهم في الآخرة إلا النار

اور کچھ نہیں۔ اور جو نیک عمل ان لوگوں

وحيط ما صنعوا فيها وباطل

سے دنیا میں کئے۔ آخرت میں سب

ما كانوا يعملون

کئے گئے گزرے ہوئے۔ اور ان کا کیا

وہاں سب نعو

لہذا میں اس امر کو پسند کرتا ہوں۔ کہ میرا مخاطب اپنے ولی قصہ

کو امورِ ظہری طرف مائل کرے۔ اور حسابِ باطنی کے لیے جانے سے پہلے اپنا

حساب کرے۔ اور اپنے ظاہری اور باطنی حالات کی نگہبانی

اور دیکھ بھال کرتا رہے۔ اور اپنے افعال و اقوال اور مقاصد کا

اس حیثیت سے مطالعہ کرے۔ کہ آیا وہ مرضیاتِ الہیہ

کے ساتھ محدود اور ابدی سعادت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یا

دنوی خوش حالی اور اُس کی اصلاح میں مصروف ہیں حالانکہ
 دنیوی اصلاح نہایت تیرہ اور کدورت آمیز اور غم آلود ہے (پھر اس
 کے بعد شقاوت اور بد بختی کا لگاؤ۔ خدا اس سے پناہ میں رکھے!
 پس ہمارے مخاطب کو چاہیئے۔ کہ وہ چشم بصیرت سے غفلت
 کی پٹی کھولے۔ اور اپنے نفس پر نظر کرے۔ کہ اس نے کُل قیامت
 کے لیے کیا زادِ آخرت بھیجا ہے؟ اور اس سے بھی واقف ہو جائے۔
 کہ اُس کے نفس پر اُس کے سوا اور کوئی نظرِ شفقت کرنے والا نہیں
 ہے۔ نیز اس کو بھی سوچنا چاہیئے۔ کہ وہ دنیا میں کس فکر اور ادب میں
 میں لگا ہوا ہے؟
 (۱) بس اگر وہ زینبات کی آبادی میں مشغول ہے۔ تو اُس کو
 غور کرنا چاہیئے۔ کہ :-

”کم من قریۃ اھلکھا اللہ
 وہی ظالمۃ فہی خاویہ
 علی عروشہا بعد عمارہا“
 ”بہت ساری بہتیاں ہیں۔ کہ اللہ
 نے اُن کو ہلاک کر مارا۔ اور وہ ٹھکان
 بھین۔ پس اب وہ بعدِ تعمیر ایسی بڑی
 ہیں۔ کہ اُن کی دیواریں اپنی چھتوں
 پر گری پڑی ہیں“

(۲) اور اگر وہ آبِ رسانی کے ذرائع بھم ہو چکے ہوں۔ اور
 نہروں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہے۔ تو اُس کو اس جانب بھی
 فکر کرنی چاہیئے کہ :- ”بہت سارے ایسے کنوے بیکار پڑے
 ہوئے ہیں۔ کہ باوجود اُن میں پانی موجود ہونے کے کوئی اُن سے فائدہ
 اٹھانے والا نہیں رہا“

(۳) اور اگر وہ مکانات کی تعمیر اور عمارات کے استحکام

کی طرف مائل ہے۔ تو اُس کو اس امر میں تامل کرنا چاہیے کہ :-

”بہت سارے مضبوط اور شین ایوان و قصور باوجود آباد ہونے کے
یران اور بے چراغ پڑے ہوئے ہیں“

(۴) اور اگر وہ باغات کی درستی اور اُن کی سرسبزی و شادابی

میں مصروف ہو۔ تو اُس کو قرآن کی ان آیات سے عبرت حاصل
کرنا چاہیے کہ :-

”یہ لوگ کہتے ہیں باغ اور کھیتی ہی

ہمیں۔ اور کھیتی ہی کھیتان اور کھتے

ہی عمدہ عمدہ مکانات اور کھتے ہی آرام

و آسائش کے سامان جھوڑے۔

جن میں دھنسے اور پایا کرتے تھے۔ واقع

میں ایسا ہی ہوا۔ اور ہم نے دوسرے

لوگوں کو اس تمام ساز و سامان کا

دارت بنادیا۔ تو ان لوگوں پر آسمان

اور زمین کسی کو بھی تو رقت نہ آئی۔ اور

نہ اُن کو توبہ اور نہ امت کی مہلت ہی ملی“

اور حق تعالیٰ کے اس فرمان کو بھی چڑھنا چاہیے کہ :-

”تو اپنے پیغمبر! اذرا و بکھو تو سہی۔ کہ اگر

ہم چند برس ان کو دنیاوی فائدے

اور کھانے بھی دیں۔ پھر جس عذاب کا

کھتر کو امن جنت و عیون

و ذسوع و مقام کریم

و نعمة کالوافیہا فاکھیش

کذلک و اور تہا قو کا آخر

فما بکت علیہما السماء

والارض و ما کالوا

منظرین

افرایت ان متعنہم

سنینہ ثرجاء ہمما

ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے
روبرو آسجود ہو۔ تو وہ جو انہوں نے

کَانُوا يُوْعَدُونَ مَا عَنَى

دینا دی فائدے اٹھائیے۔ اب اس
حالت میں ان کے کیا کام آسکتے ہیں؟

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَنِعُونَ

(۵) اور اگر وہ (خدا بخواتمہ) بادشاہ وقت کی خدمت میں

مکمل رہتے ہیں۔ تو اُس کو چاہئے۔ کہ اس حدیث شریفہ کو پڑھیں۔ اور
مال کار کو سوچیں۔ سمجھیں۔

”امراء اور راجا قیامت کے دن

الْأَمْرَاءُ وَالرُّؤَسَاءُ يُحْشَرُونَ

جیونٹوں کی شکل میں لوگوں کے پیروں

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورِ الذَّرِّ

کے نیچے جمع کئے جائیں گے۔ اور وہ اپنے

تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ

پیروں سے اُنھیں پامال کریں گے۔

يُطَوُّوهُمْ بِأَقْدَامِهِمْ

اور اسی کے ساتھ ان خدائی احکام میں بھی غور و فکر کریں۔
کہ :-

”جو لوگ خدا تعالیٰ سے پڑے

كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ مَنَّهُ

ہوئے اور شک میں پڑے ہوتے ہیں

هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ

اسی طرح اللہ اُن کو گمراہ کر دیا کرتا ہوگا

”جسے معذور اور سرکش ہیں۔ اللہ

كَذَلِكَ يَطِيعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

ان کے دلوں پر اسی طرح ہر لگا دیا کرتا ہوگا

قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ مَّارٍ

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کہ :-

”ما ذنبان ضاربان أرسلا“
”دو گناہی کرنے والے دو بھیڑیے جو کبھی کبھار

فی ذریعہ منعم با کثرت فساد

من حب الشرف والمال

فی دین الرجل المسلم

میراث میں بھی جاہلین - وہ اتنا فساد

نہیں ڈھکتے - جتنا کہ مسلمان آدمی کے

دین کو مال و جاہ کی محبت نقصان

پہنچاتی ہے ۔

(۶) اور اگر وہ مال و دولت کی طلب اور اس کے جمع کرنے پر

حرص ہے - تو اس کو حضرت عیسیٰؑ کے اس ارشاد پر غور کرنا چاہیے

جو انہوں نے اپنے حواریین کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا - کہ :-

”مالدار ہی دنیا کی مسرت اور آخرت کی مضرت ہے

میں حنفا گستاہوں - کہ اغنیا اور مالدار آسمانی

حکومت میں نہیں داخل ہوں گے۔

اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا - کہ :-

”دنیاست کے دن مالداروں کی چار جامعیتیں کر کے اُن سے

حساب لیا جائیگا - چنانچہ اُن میں ایک وہ شخص ہوگا - جس نے دنیا

میں حلال طور پر مال جمع کیا - اور جائز طریقے سے اس کو خرچ کیا - پس

اس کی نسبت کہا جائے گا - کہ اس کو زیر حراست لیکر اس کے ذمات

دریافت کر دے - ممکن ہے - کہ مالدار ہی کی وجہ سے اس نے اُن چیزوں

میں سے جن کو ہم نے فرض کیا تھا - کسی چیز کو ضائع کر دیا ہو - یا نماز

و وضو - یا رکوع و سجود یا خشوع و خضوع میں اس نے کوئی کمی کی

ہو - یا حج و زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس کے کسی رکن یا جزو کو ضائع کر دیا

ہو - پس یہ مالدار عرض کیسے گا کہ بار اہما ! میں نے جائز و مباح

سے مال و دولت جمع کی تھی - اور حدود و قرائض میں سے کسی کے برباد

کرنے کی بین نے جرات نہیں کی۔ بلکہ کل فرائض بوری طور پر بین نے
 ادا کئے۔ پھر اس سے کہا جائیگا۔ کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ صلہ رحمی سارے
 حقوق ہمسائیگی۔ اور فقر و مساکین جن کے ادا کرنے کا ہم نے حکم کیا تھا
 اُن میں تقاضا و تفریط کو کام میں لایا ہو۔ یا ان امور کے بجالائے
 بین تقدیم و تاخیر۔ اور تفصیل و تعدیل کا قصور وار بنا ہو۔ غرض کہ اسی
 قسم کے صد ہا الزامات میں وہ گھر جائیگا اور اسی اثنا میں کچھ لوگ فریاد کریں گے
 کہ خداوند! دنیا میں ہم لوگوں کی بستیوں میں امراء اور دولتمند موجود تھے۔ اور
 ہم اُن کی طرف محتاج تھے۔ مگر اُنھوں نے ہماری خبر نہ لی۔ اور ہمارے
 ادا سے حقوق میں اُنھوں نے تقصیر کی۔ پس اگر اس مالدار کی یہ تقصیر
 ثابت ہوگی۔ تو وہ اُسے دوزخ میں لیجائیگی۔ ورنہ کہا جائیگا۔ کہ ٹھیکر! یا
 ابھی کمان جاتا ہے؟ دنیا میں جس قدر تو نے مزے اور اُسے ہر ایک
 لقمے۔ اور ہر ایک گھونٹ۔ اور ہر ایک غذا کے متعلق تو نے کیا
 شکر گزاری کی؟ بیان کر۔ چنانچہ اس قسم کے سوالات بکثرت ہوتے
 رہیں گے۔

دیکھو! یہ حال اُن مالداروں اور امراء کا ہے۔ جو
 نیکو کار اور مصلح۔ اور حقوق اللہ پر قائم تھے۔ جن کو میدان قیامت
 میں حساب کے لیے طویل عرصہ تک کھڑا رہنا پڑے گا۔ پھر اُن
 دولتمندوں اور رذائل کا کیا حال ہوگا۔ جو حقوق الہی اور حقوق الناس
 سے بچاؤ کرنے والے ہیں۔ اور گناہوں اور شہادت میں بکثرت متک
 ہیں۔ اور خواہشات نفسانی کے ساتھ چین اڑا رہے ہیں۔
 اپنا آرام سے گذرتی ہو۔ ناقصت کی خبر خدا جانے

جن کی شان میں یہ فرمایا گیا ہے۔ کہ :-

لوگو! کثرت مال اور اولاد کی

حرص تم پر ساری عمر پردہ غفلت

ڈالے رہتی ہو۔ یہاں تک کہ جب

تم قبر میں آتے ہو۔ تب تمہاری کھین

کھلے ہیں۔

الفکم التکاثر حتی ذرتم

المقابرہ کلا و سوف تعلمونہ

پس یہ بین وہ فاسد مقاصد۔ جو لوگوں کے دلوں پر غالب ہو گئے

میں اور شیطان نے انہیں اپنا مسخر بنا لیا ہے۔ اور ان کے

ساتھ ٹھٹھا خول کر رہا ہے۔ لہذا جو شخص اپنے نفس کے ساتھ دشمنی کرنے

پر آمادہ ہے۔ اس کو اس مرض کا علاج سیکھنا چاہیئے۔ جو دل و دین

اُتر چکا ہے۔ کیونکہ دل و دین کے مرض کا علاج جسمانی مرض کے علاج

سے زیادہ اہم اور مشکل ہے۔ اور اس قسم کے مریض قیامت میں

مخلصی نہیں پائیں گے۔ مگر بان اُسی کی نجات ہوگی۔ جو پاک دل

لیکر خدا کے حضور میں حاضر ہوگا۔

پس واضح ہو۔ کہ اس مریض کے لیے دو علاج ہیں۔

ایک یہ کہ روزانہ بسا اوقات موت کو یاد کرتے رہنا۔ اور اس

محافظ سے اس میں گہری فکر کرنا۔ کہ پچھلے بادشاہوں اور دنیا

داروں کا خاتمہ کس طرح ہوا۔ انہوں نے کس قدر مال و دولت

جمع کی تھی۔ اور کیسے کیسے عالی شان محل تعمیر کیے تھے۔ اور سرکشی

اور غرور کی راہ سے دنیا میں کیسے خوش اور مکن بنے ہوئے تھے۔

پھر ان کے محل قبرستان بن گئے اور وہ سب کے سب بکھری

وہوں کی طرح تتر بتر ہو گئے۔

وكان امر الله قد دامقدا
اولم يهداهم كما اهلكنا

من قبلهم من القرون
ميشون في مساكنهم

ان في ذلك لآيات

افلا يسمعون

تہ ہر نذر کے پہنچنے کا نام لین۔ ایک۔

امر تقدیری ہیں۔ جو روزِ ازل سے

کھینچے گئے ہیں۔

وہ اسے پیشتر کیا تھا رسد وقت کے

لوگوں کو اس سے ہدایت نہ ہوئی۔ کہ ہم

نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دیں

اور یہ لوگ انہیں کے گردن میں چھلپے

پھرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ

انقلاب میں لوگوں کے سینے میں بڑی عورتیں

ہیں تو کیا یہ لوگ تسخیر سمجھتے نہیں؟

گو ان کے عمل اور ان کی باتوں۔ اور ان کے مکانات

پر ایک تسائے کا عالم طاری ہے۔ لیکن وہ اپنی زبان حال سے

اپنے کارکنوں کے غور کا اظہار کر رہے ہیں۔

پس اے مخاطب! اس وقت تو ان سب کو دیکھ تو سہی

کہ:-

بھلا اب تم ان میں سے کسی کو کہیں

بھی دیکھتے یا ان کی بھنگ بھی سنتے

ہو گئے

هل تحس منهم من

احدا وسمع لهم دكرا

دوسرا علاج یہ کہ کلام الہی کے مضامین میں غور و فحوض کرنا۔

کیونکہ اس میں ایمان والوں کے لیے امراضِ روحانی کا علاج اور رحمت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں داعیوں کی ہدایت پیش کی گئی تھی
 تم پر ارپنے کے لیے وصیت فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ:-
 تَوَكَّلْتُ فِيكُمْ وَاَعْظِيْن
 میں نے تم میں ہودا عظمیٰ پڑے
 ہیں۔ ایک خاموشش (یعنی موت)
 اور ایک گویا (یعنی
 الموت والقرآن ۰ قرآن مجید) ۷

اور بہت سارے لوگ قرآن شریف کے بارہ مین مروہ کی طرح
 ہیں اگرچہ وہ اپنی زندگی کے سادو سامان زندہ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ لوگ
 خدا کی کتاب کے بارہ مین گنگے ہیں۔ اگرچہ وہ اپنی زبان سے اُس کی تلاوت
 ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ نیز یہ لوگ آیات قرآنی کی سماعت سے بہرے ہیں۔
 اگرچہ وہ اور باتوں کو اپنے کالون سے سنتے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ لوگ
 قرآنی عجائبات کے ملاحظہ سے اندھے ہیں۔ اگرچہ وہ قرآن کو دیکھتے۔
 اور اُس کے اسرار و معانی کی طرف اشارات بھی کیوں نہ کرتے ہوں۔ اور
 نیز تقاسیر قرآنی کا مطالعہ ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔

پس اسے مخاطب! تو ان کے ان حالات سے اس خیال
 سے ڈرتا رہ۔ کہ کہیں تو بھی اُن کی طرح (قتی القلب) نہ ہو جائے۔
 اور اپنے معاملے میں غور کر۔ اور نیز اُس شخص کے معاملے میں بھی غور کر
 جس نے اپنی زندگی میں اپنے اخروی معاملہ کی بابت کچھ بھی فکر نہ کی۔
 کہ اب وہ کس قدر پشیمان اور متاسف ہو رہا ہے۔ اور یہ کہ تو اپنے کاروبار
 پر نظر کر۔ اور نیز اُس شخص کے کاروبار پر بھی نظر کر۔ جس نے اپنے جیتے جی
 اپنے کاروبار پر کبھی بھی کچھ توجہ نہ کی۔ وہ مرنے وقت کیسا گھاسے میں بیگا

اور کتنا نقصان اٹھائے گا۔۔ ذرا قرآن شریف کی اس آیت کو تو پڑھو۔ کہ ہمیں
ہر ایک ذی بصیرت کے لیے گواہی اور اطلاع ہے۔ حیث قال

لا تلهکم اموالکم ولا
اولادکم عن ذکر اللہ
ومن یفعل ذلک فاولئک
ہم الخسارون ہ

۱۔ تم کو تمہارے مال یا دھندے سے غافل
نہ کرنے پائین۔ اور نہ تمہاری اولاد۔
اور جو ایسا کرے گا۔ تو وہی لوگ آخر کار
گمہائے بین رہیں گے ۱۱

پس مال و دولت کی دھن میں لگا رہنے سے بہت بچتا رہو۔
کیونکہ مال و دولت کی خوشی آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ اور ایمانی حلاوت کو
تیرے قلب سے لے بھاگتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے
ہیں۔ کہ: ”

لا تنظروا الی اموال اہل
الدنیا فان بریق اموالہم
یذہب حلاوة ایمانکم

۱۱ دنیا داروں کی دھن دولت پرشتانہ
نظر مت دوڑاؤ۔ اس لیے کہ اُن کے
سیم و زر کی جگہ کاہٹ د اور اُن کے
فرخیچروں کی آراستگی، تمہاری ایمانی
حلاوت کو لے بھاگے گی ۱۱

تیس واضح ہو کہ یہ دو دھنوں کے مال و دولت و خیرہ پر سرسری نظر
کرنے کا ثمرہ ہے۔ پس اُن کا کیا نتیجہ ہو گا۔ جو عظام دنیویہ کے جمع کرنے
میں اور اُس کے ذریعے سرکشی اور غرور کرنے میں دلی میلان رکھتے ہیں۔
قاضی جلیل امام مروان علی دنیا میں قرۃ العین ہیں و خدا سے تمنا ہے
علماء کی جماعت میں ان جلیسوں کی زیادتی فرمائے، جن میں علم اور تقویٰ
کی دو ہر گمان جمع ہیں۔ لیکن ان دونوں کی تکمیل مداومت سے ہوتی ہے۔

اور بد دوست کا انعام بلا کسی ایسے سبب اور امداد کی موافقت کے نہیں ہوتا۔
جو ترغیب و تحریص کی زیادتی کا محرک رہے۔ جب حق تعالیٰ نے آپ پر ایسے
فرزند نجیب کے ذریعے انعام و احسان فرمایا ہے۔ تو آپ کو چاہیے۔ کہ اسکی
بدولت آخرت کا ذخیرہ اور تقرب الہی کا وسیلہ حاصل کریں۔ اور اس فرزند کی
عبادت الہی میں دُعا کے اسباب فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ تاکہ خدا طلبی کے
راستہ کار ووازہ اس پر بند نہ ہو۔ اور خدا طلبی کے راستہ کے وسائل حسبِ میل میں
(۱) حلال ذریعے سے روزی کمانا

(۲) اسنے مال پر قناعت کرنا۔ جو حوائج ضروریہ کے لیے کافی ہو جائے
(۳) دنیا و داروں کے ساتھ اختلاط۔ اور اُن کی چکنی چٹری اور جھوٹی
فضول باتوں سے بالکل الگ تھلگ رہنا۔ کیونکہ یہی شیطان
کے شکار کرنے کے مواقع ہیں۔

اور خبردار!! مالداروں اور دولتمندوں اور بادشاہوں کی ہنشینی اور
اُن کے ساتھ میل جول کرنے سے بہت بچتے رہو۔ کیونکہ حدیث شریفہ میں ہے کہ
ان الفقہاء اصابہم اللہ تعالیٰ
ما لم یدخلوا فی الدنیا
فاذا دخلوا فیہا فاعوہم
علی دینکم :-
جب تک کہ وہ دنیا کے بکھیر دین نہ
پھینکے۔ پس جب وہ اُن میں آجھ
گئے۔ تب دوزخ کا رتا ویلاتی تھمارے
دین کو خراب کریں گے۔

شیخ شیرازی رحمہ اللہ نے اس مضمون کو کس نفاست سے ادا فرمایا
وَللّٰہِ دَرْدَہ
ہر کہ بہت از فقیہ و پیر و مرید
وز زبان آوران پاک نفس

چون پر نیاسے رون ضرور آئند بختل و بماند چھو گنگس

(من المترجم معنی عنہ)

حق تعالیٰ ابن اسیر کی طرف سے آپ کی رہنمائی فرمائے۔ اور ابن ابواب کو آپ پر آسان کر دے۔ پس فرزند غریب کی خوش خدائی کا زیادہ خیال مرکوز رکھنا چاہیے۔ تاکہ وہ والدین کے حق میں دعا کرتا رہے۔ کیونکہ بڑے کی دعا اپنے والد کے حق میں دنیا اور آخرت کی زیادتی کا موجب ہے۔ اور نیز فرزند غریب کی اس امر میں اقتدار کرنی چاہیے۔ جو اس نے دنیا سے اپنے لیے لیا۔ کتنا کشتی اختیار کی ہے۔ گوڑ کا باب کے مقابلہ میں قمر عجب ہے۔ مگر با اوقات اتمالی خیر کی زیادتی کی وجہ سے بجائے قمر ہوئے کے اصل قرار پاتا ہے۔ دیکھو! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے :-

يَا ابْنَتِ اِنِّیْ قَدْ جِئْتِیْ
مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِکَ
فَاتَّبِعِیْ اِهْدِ لَکِ
صِرَاطًا سَوِيًّا

”ابا جان! مجھ کو خدا کی طرف سے اسی معلومات حاصل ہوئی ہے۔ جو آپ کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو آپ میرے پیچھے ہو بیٹھیے۔ میں آپ کو دین کا سیدھا رستہ دکھا دوں گا۔“

اور اس امر کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہ قیامت کے دن بڑے کی توقیر و عزت کی بدولت باپ کے گناہوں کی معافی عمل میں آسکے کیونکہ بڑے کا باپ ہی کا کھٹ جگر پڑا کرتا ہے۔

اور بات تو یہ ہے کہ دنیا داروں کی بڑی حسرت آخرت میں یہ ہوگی کہ وہ اپنے خویش واقارب اور دوست راحباب کی شفاعت پر بھروسہ کریں گے۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ :-

”وَأَجِبْ عَنْ أَهْلِ كِتَابٍ اس کا کوئی بھی دوستدار

نہیں“

فَاللّٰیْسَ لَہِ الْیَوْمَ حُجَّةٌ ہ

میں اللہ سے اس امر کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ دنیا کو تمہاری آنکھ
میں حق فرمائیے۔ کیونکہ دنیا حق تعالیٰ کے نزدیک حقیر و ذلیل ہی ہے۔ اور دین
کی عظمت کو تمہاری منظور فرمائیے۔ کیونکہ وہ خدا کے نزدیک نہایت قیمتی اور
با عظمت ہے۔ اور یہ کہ ہمیں اور تمہیں اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور فرمائیے
اعلیٰ اور اسس کے باغوں میں تمہیں اتارے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

والسلام

۱۔ امام صاحب کے اس نامہ عربیہ کے ذیل میں چند سطرین بڑبان فارسی لکھی ہوئی
ہیں۔ جو غالباً آپ کے برادر بزرگوار امام احمد غزالی کی ہونگی۔ لیکن دو مقام اس میں
ایک دوسرے کے متضاد معلوم ہوتے ہیں۔ اور باوجود چند مرتبہ فکر کرنے کے بھی حل
نہیں ہو سکے۔ اس لیے وہ عبارت مجسّمہ یہاں نقل کر دی جاتی ہے۔

”چنین شنیدم کہ قاضی مروان برادر السلام آمدہ بود۔ تا منثور سے از الخلف
حاصل کن۔ جو لیت قضا از جہت پدر خویش۔ و کشتمت حجتہ الاسلام توسل کردہ۔
در عہدے کہ وہ مدرس بعداً و بود۔ مگر حجتہ الاسلام بر دے ثنا گفتہ
بود۔ و التماس کردہ تا قضا باو سے دہند۔ اسے اخراج امامی نبوی چنان قضا
عزیز کرد۔ کہ گفت۔ تا کہے را ندانیم و بر حال و صفات وے مطلع بنا نیسم۔ قضا
بو سے نہ ہیسم۔ اباجکم التماس حجتہ الاسلام قضا بہ پدر وے و یم کہ حاضر ست۔
قاضی مروان از ان ادا کرد حق پدر را۔ و التماس کرد از حجتہ الاسلام تا شرح
حال بہ پدر وے نویسد۔ حجتہ الاسلام گفت۔ اگر حقیقت حال نویسم غرے

باقیہ نام

ان نامہ جات میں جو فقہار اور ائمہ دین کے نام لکھے گئے ہیں۔

نامہ اول

موسومہ خواجه امام احمد عبا سی

بسم السلام الرحمن الرحیم

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے وصیت کی درخواست کی تو آپ نے تمام وصیتوں کے اصل اصول کو صرف دو کلون میں جمع فرمایا۔
یعنی ارشاد فرمایا۔ کہ :-

قل ربی اللہ۔ ثم استقم ॥ دو کلمہ سے اللہ میرا رب ہے۔ پھر اس پر جاریہ ۛ

واقع ہو کہ ”ربی اللہ“ کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی نیشتی کا خیال ملحوظ رکھے۔ اور خدا کی ہستی کو اس پر غالب سمجھے۔ اس کے بعد خدا کے سوا جو کچھ ہے۔ سب کو نیست سمجھے۔ تا خدا کی ہستی اس پر محدود ہو جائے۔ اور خدا کا

(بقیہ صفحہ گذشتہ) نمایند در وادار الخلافہ۔ لکن نامہ علی الاطلاق بنویسیم۔ و مترجم
این معنی نکتم۔ پس این نوشتہ دوسے فرستاد۔ مکتوب الیہ چون نامہ دوسے
رسیدہ بود۔ و بر حقیقت حال مطلع گشتہ۔ گفتہ بود کہ خدا سے را شکر
می کنم۔ کہ قضا بمن ندادند۔ تا تاجتہ الاسلام بن امین نہ نوشتہ ۛ
مترجم معنی حدتہ

وجود پوری طرح اُس کے ذہن نشین ہو جائے۔ جس قدر اُس کا التفات غیروں سے زیادہ منقطع ہوتا جائیگا۔ اتنا ہی حق تعالیٰ کے وجود کے لیے زیادہ لائق ہوتا جائیگا۔ یہاں تک کہ اب یہ شخص خدا کے سوا کسی اور کو نہ دیکھے گا۔ اور اُس کا دل کسی اور شے پر برگز اشتہاد نہ کرے گا۔

اب رہ گیا "اسد تقصیر" تو یاد رکھو۔ کہ استقامت کی تین اسلین ہیں۔ ایک دل میں۔ دوسری دل کی صفات و اخلاق میں۔ اور تیسری اعضا و جوارح میں۔

پس اعضا و جوارح کی استقامت یہ ہے۔ کہ اُس کے تمام حرکات و سکنات سنتہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو جائیں۔

اور اخلاق میں استقامت یہ ہے۔ کہ خواہشات کا جوش اُس کے نفس میں باقی نہ رہے۔ اور جو کچھ رہے۔ وہ محض دین کے اشارے پر رہے۔ اور اس امر کی قوت پائے۔ کہ وہ اپنے باغیر اور دیگر اعضا کو بغیر فرمان الہی کے حرکت نہ دے۔ اور اس بات کا انتظار کرتا رہے۔ کہ جو خواہش اس کے دل میں پیدا ہو۔ پہلے عقل اُس کو تولے اور اُس کی مقدار اور وقت اور کیفیت کو سمجھ لے۔ کہ اُس کی بہتری کیا ہے۔ اور جب اس کا استقرار ہو جائے۔ اور عقل اجازت دے۔ تب حسب ضرورت اُس خواہش کو براگمختہ کرے۔

دیکھو۔ خواہش نفسانی کی طبیعت اس قسم کی واقع ہوتی ہے۔ کہ جب کوئی مرغوب شے اُس کے سامنے آتی ہے۔ تو وہ حیلہ کرتے لگتی ہے۔ اور یوں کہتی ہے۔ کہ صرف اس آرزو کے پورا ہو جانے کے بعد پھر وہ کوئی خواہش نہیں کرے گی۔ اُس کا علاج یہی ہے۔ کہ اُس سے یوں سکے۔ کہ ایک دفعہ خاموش اور ادب سے رہ۔ دوسری بار اس کی تلافی کر دی جائیگی۔

اور جب دوسرا موقع ہو پئے۔ تب بھی اسی طرح ٹال ٹول کر دے۔ اور یہی
ایسا ہی کرتا ہے۔

لیکن دل کی استقامت یہ ہے کہ خدا کی یاد اس کا
قرار گاہ بن جائے۔ اور اس اس کی نگہبانی کرتا رہے۔ کہ پورے خیالات کو
خطر نہ کرنے پائیں۔ اور اگر ایسا اتفاق ہو جائے۔ تو ان خیالات کا گزر خزان
دل ہی تک محدود رہے۔ خالص دل کے اندر نہ بٹنے پائیں۔ کیونکہ خالص
دل ذکر الہی کے لیے ہی سزاوارتہ ہے۔ دوسری ضرورتیں ظاہری دل ہی
تک آمد و رفت کرتی رہیں۔ اور اپنے پورے دل کو ذکر الہی کے سوا کسی
اور دہن میں نہ لگائے۔ اور اگر کوئی ایسا واقعہ درپیش ہو جائے۔ کہ کوئی
بھاری لشکر سارے دل کو غصب کر بیٹھے۔ تو فوراً دل کو ادھر سے ہٹا
لے۔ اور ذکر الہی کی طرف مائل کر دے۔

واذکور بک اذ الشیئ
کو یاد کر لیا کرو

اور جب اکثر حالات میں ذکر الہی کا دل پر غلبہ رہیگا۔ تو وہ
اکثر امور میں خواہشات پر غالب رہیگا۔ اور اس کے جملہ کار و بار سنۃ نبوی
صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوتے رہیں گے۔ شاذ و نادر ہی کوئی ذلّت
ہو جائے گی۔ پس اس نوبت پر حساب کا پلہ دینی ہو جائے گا۔
اور عضو و بجات کا استحقاق اُسے حاصل ہو جائے گا۔ جبکہ وہ آفات کے
ہجوم سے ہمیشہ سلامت رہے۔

والسلام

نامکلام دوم

جس کو امام حجۃ الاسلام نے ابو الحسن مسعود بن محمد بن غانم کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا:۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمہارا محبت نامہ جو مکالمہ دیرینہ اور کثیر علم اور وقور فضل کو شامل۔ اور دلی اشتیاق کی سوزش کو تسلی دینے والا تھا۔ پہونچا۔ چونکہ تمہارے خط۔ اور ظاہری ملاقات کو طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اور دل کے اوراق تمہاری طرف منکسر تھے۔ اس لئے ہمیشہ تمہاری یاد تازہ رہتی تھی۔ تم نے تحصیل علوم میں جتنی سرور و محنت کی۔ اور مصیبتیں جیل کر کا میابی حاصل کی۔ اُس سے بے حد مسرت ہوئی۔ یہی تمہاری خدا داد عقل و فراست سے جس امر کا اندازہ کیا تھا۔ اور تمہاری حسن عقیدت اور ثبات و دیانت سے جس بات کو پہلے ہی تاڑ گیا تھا۔ اُس پر مجھے بے راہ و سہ تھا۔ کہ ہر حال میں تم استقلال کے پابند رہو گے۔ اور دینی کاموں کے سوا انو بات میں مستعد نہ ہو گے کیونکہ کاموں کی ابتدا کو انتہا پر پہونچانا حصولِ خیر کی دلیل ہے۔ جب تم نے علوم فقہ اور ادب میں استقلالی درجہ حاصل کر لیا ہے۔ تو اب مابین فضل پر ثمر جانا عاجزون اور پست ہمتوں کا کام ہے۔ لہذا تم کو چاہیے۔ کہ ایسے علوم کی طرف ترقی کرو۔ جو درجات علوم میں سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ اور فرض کفایہ سے فرض عین کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور اُس علم سے۔ کہ جس کا تعلق دینی امور سے وابستہ ہے ایسے علم کی طرف متغزل ہو جاؤ۔ کہ جس کا پورا تعلق آخرت سے ملتی ہے۔

اِس کو بخوبی سمجھ لو۔ کہ مذہبی علم کا حاصل جس کا جو تھالی بھجہ عبادات سے متعلق ہے۔ بقیہ تین حصے عام لوگوں اور رسوم کے پابندوں کے لیے قوانین و قواعد ہیں۔ جبکہ وہ خواہشات نفسانی اور جہالت اور لذائذ دنیوی کی وجہ سے باہمی نزاع میں مشغول ہوں۔ پس یہ علم اُس علم سے کچھ بھی مناسبت نہیں رکھتا۔ جس کا نتیجہ اسرار ربوبیت کی شناخت اور معرفت ہے۔

یاد رکھو۔ کہ علمِ خدائی کا نتیجہ رحمِ ظنی یعنی عقلی شک کے اڑانا ہے۔ جو شخص کہ اجتہاد کے درجے کو پہنچتا ہے۔ اُس سے اگر کسی سیدھے کام میں لغزش ہو جاتی ہے۔ تب بھی ایک چند ثوابِ خدائی بنیں رہتا۔ ورنہ دو چند ثواب پاتا ہے۔ خانِ اخطاءِ فلہ اجر واحد۔ خانِ اصوابِ فلہ اجران۔ جس علم کا استعمال صواب و خطا کے مابین اس سے زیادہ نہ ہو گا۔ تو اس علم کو اُس علم سے کیا مناسبت ہوگی۔ جس کا استعمال خطا و ثواب میں ایک جی سعادت اور دائمی شقاوت کا موجب ہو۔ اور یہ جو ہر انسانی کے اسرار کی معرفت ہے۔ کہ اس کی شناخت کی جائے۔ کہ صفاتِ مملکہ کیا ہیں۔ اور عجبات و معجزات کیا ہیں اور یہ وہ گیمیا ہے۔ کہ اگر کسی جو ہر دل پر چمک جائے۔ تو اسکو افضل السافلین سے اعلیٰ علیین پر پہنچا دے۔

وہ کوئی سی راہ ہے۔ کہ جس کا طے کرنا جو ہر انسانی کو اس درجہ پر پہنچاتا ہے۔ اساسِ راستہ کے لیے زاد راہ کیا ہے؟ نیز اس راستہ کی دشواریاں کیا ہیں؟ اگر خدا کے فرشتے تمہاری رہنمائی کریں۔ اور اس علم سے ایک ذرا سا حصہ تمہیں مل جائے۔ تو دوسرے تمام علوم تمہاری نظر میں حقیر اور مختصر ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک یہ ذایقہ نہ چمکے۔ جب تک

نہ سمجھو گے۔ ۷

مرغے کہ خیر ندارد از آب زلال

منقار در آب شور وارد ہمہ حال

یعنی :- جو پرندہ کہ آب شیرین کی لطافت سے ناواقف ہو گا۔ وہ بچاؤ
عمر بھر کھاری پانی ہی پر لٹو ہوتا رہے گا۔

لہذا افسوس یقین کے لحاظ سے جو تمہاری دانائی اور ذاتی جوہر سے میں نے
معلوم کر لیا ہے۔ تم ضرور اُن علوم کی تحصیل کے قابل ہو۔ جو اسرار دین سے
تعلق رکھتے ہیں۔ بنا برآں تنبیہا یہ چند سطرین لکھ دی گئیں۔

وَالسَّلَامُ

تَامِلَاسُوم

جس کو اہم صاحب نے عنایت و تیمارداری کے متعلق بلا کسی کے نامزد
کئے ہوئے تحریر فرمایا :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :- کہ :-

و دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب قابل	الدنیا ملعونۃ ملعون
نفوس میں ہے۔ مگر جو چیزیں کہ حصولِ رضا	ما فیہا الاماکات
الہی کی معادن ہیں (وہ البتہ لائقِ تحسین	اللہ منہا۔
ہیں۔)	

واضح ہو کہ جہ و مراتب کی ترقی۔ اور مال و ثروت کی افزودنی یہ
سب امور ہلاکت کے باعث اور شقاوت کے اسباب ہیں۔ مگر جن ذرائع

سے کہ زادِ آخرت کی تکمیل۔ اور ذخیرہ قیامت کی تیاری کی جائے۔ چنانچہ ایسے مال اور دولت مند کے حق میں صاحبِ شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ :-

نَعْمَ الْمَالُ لِلصَّالِحِ لِلرَّجَالِ الصَّالِحِينَ || مرد نیکو کار کا عمدہ مال اچھا ہوتا ہے (دیکھو ! اس حدیث کے مضمون کو عارفِ رومی نے کس خوبصورتی

سے ادا فرمایا ہے وَلِلّٰهِ حُرَّةٌ ۝
 مال را اگر بگردین باشد جمول || نَعْمَ الْمَالُ لِلصَّالِحِينَ گفت رسول
 (اضافہ مترجم عقی عنہ)

اور سب سے زیادہ عمدہ ثواب۔ اور سب سے زیادہ پسندیدہ نیکی۔ اور سب سے زیادہ نیک جگہ پر اس کا استعمال وہ ہو گا کہ اہل علم اور دین وادین اور پرہیزگاروں کی معقول طور پر امداد کی جائے۔

وَالسَّلَامُ

نَامَ لِحَمَّامِ

جس کو امام صاحب نے ”اخوانیات“ یعنی بھائی چارہ کے معنی میں خواجہ عباس کو اُس زمانہ میں لکھا۔ جبکہ وہ خوارزم میں تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تم پر خدا کا سلام ہو ! واضح ہو۔ کہ دینی اخوت اور علمی قرابت دوسرے تمام وسائل سے زیادہ مضبوط اور محکم ہوتی ہے۔ اگرچہ بظاہر کسی قسم کا تقاروت اور شناسائی نہ ہو۔ تب بھی باطنی تقاروت زیادہ مؤکد اور دیرپا ہوا کرتا ہے۔

والا رماح جنود مہندۃ
والنظر الی القلوب لا الی
القوالب ۵

اور روحین پامال کرتے والی نو بین ہین
اور عام وقاص کی نظیرین دلون ہی کی طرت
ہوا کرتی ہین۔ اجسام کی طرت نین ہوتی

حیب سے آپ کی عالی ہمتی اور خوش اخلاقی کی کیفیت تفصیل سے سنی
گئی۔ میرے دل میں بڑی تقویت اور مزید فرحت پیدا ہو گئی۔ جس کے
ادائے شکر کے لئے الحمد للہ، کہتا ہوں۔ کہ دنیا ابھی ایسے برگزیدہ
نفوس سے خالی نین ہے جو علوم شریع اور سیرت تصوف
اور اقتدا بصحابہ کرام کے جامع ہوں۔ کیونکہ ان ہر سہ ابواب
میں سے صرف ایک پر قیام کرنا نادر ات سے ہے۔ اور ان کل ابواب کو
ملا جلا کر ان پر عمل پیرا رہنا نہایت پسندیدہ امر ہے۔ اور اگر اسی کے دوش
بدوش آپ رہنمائے خلق کا بھی طریقہ اختیار فرماتے۔ اور لوگوں کو
مرضیات الہی اور سعادت کی طرت بتاتے۔ تو اقتدا بصحابہ کرام۔
رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری تکمیل ہوتی

ومن احسن قولامن
وعالی اللہ وعمل صالحا
وقال اننی من المسلمین
اسئل اللہ تعالیٰ ان
لا یحرمناعن برکات لقاۃ

اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے
جو لوگوں کو خدا کی طرت بتائے۔ اور
نیکو کار بھی ہو۔ اور لوگوں سے کہے کہ
میں بھی خدا کے فرمان بردار بندہ ہوں
میں حق تعالیٰ سے اس امر کی استدعا
کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ایسے بزرگوار کے انقا
اور اس کی جہد و کات کی برکات سے محروم

نہ فرمائے !!

وحرکاتہ

۷

مسکین حسن میگویند اوقت عشاق تو خوش گون ازیشان نیستم در کار ایشان کن
وَالسَّلَامُ ۰

نَامَ لَہِ بِنَمُو

جس کو امام صاحب نے ابن العامل کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا :-
بسم اللہ الرحمن الرحیم

سیدنا محمد اور آپ کی آل پاک اور جملہ متبعین پر خدای کی رحمت نازل ہو !
اوی شیخ الامام پر حق تعالیٰ کا سلام اور اس کی رحمت و مہربانی اور برکات
کا نزول ہو ! اس بات پر حتمت سردار کا مکرم نامہ جو اقسام کی فزادش و عتبات
شتمل - اور تکثیر فضل اور وفور علم اور خلوص اعتقاد کو شامل تھا - اس کے
ملاحظہ سے اعانت اور تقویت حاصل ہوئی -

میں خدا سے برتر سے دعا کرتا ہوں - کہ وہ آپ کے پیسے لوگوں کی
زمرہ علماء و فضلاء میں زیادتی فرمائے ! اور علمی دنیا میں شہرت اور نصیبانی
نصیب فرمائے ! اس کو یاد رکھو - کہ جس علم و فضل کا نتیجہ رضا الہی اور
مصابحت رسالت پرنا ہی کے سوا کچھ اور ہو گا - ۲۰ اس صاحب علم کے حق میں
و بال جان ثابت ہو گا - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

من انہاد علما و لہ
یزد دہدی لہ یزد دہ
من اللہ تعالیٰ - کہ خدا سے تقرب حاصل کرتا اس سے

الابعداً ۛ | دور ہی دور رہا۔ (افسوس)

دیکھو! ہدایت اور رہنمائی کرنے والا وہی علم ہے۔ جو مخلوق سے خالق۔ اور دنیا سے آخرت کی طرف۔ اور فکر سے تواضع۔ اور حرص سے زہد کی جانب۔ اور ریا سے اخلاص۔ اور شک سے یقین۔ اور آسودہ گوشت کی فساد سے عیشی سے پرہیزگاروں کی سیرۃ کی طرف بلا کے۔ بہت سارے لوگ بھی سمجھتے ہوئے ہیں۔ کہ جو شخص تحصیل علم دین میں مشغول ہے۔ وہ سادہ دین کا طے کرے والا ہے۔ اس کچھ برا افسوس اور توبہ ہوتا ہے۔ مسند میں صحیحین سے مروی ہے۔ کہ :-

ان النبي عليه الصلوة والسلام ۛ | شبہے شک بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس نے خدا کی خوشنودی کے لیے علم حاصل کیا اور پھر اس کے ذریعہ سے دنیا کمانے لگا۔ تودہ جنت (میں توداخل ہونا تو کچھ۔ اس) کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیگا ۛ

اور فی الحقیقت اہل علم کو یہ مصیبت کافی ہے۔ کیونکہ علم و فضل کے اجتماع کا خطرہ مال و دولت کے خطرہ سے بڑھا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے کہ مال و دولت کا تعلق دنیا سے ہو۔ اور اس سے دنیا طلبی کے اغراض پورے ہوتے ہیں۔ لیکن علم دین کا تعلق دین سے ہے جب اس کو دنیا طلبی کا وسیلہ بنایا جائیگا۔ تو یہ منہ کا کبار کے ایک بڑا گناہ ہوگا۔ کسی زرگ سے منقول ہے کہ :-

من طلب الدنيا با قبحة ۛ | جو شخص اس بڑے طریقے سے کہ جس سے حاصل کیا۔ دنیا کا مال اعدا دینا حاصل کی جاتی ہے دین کی طلب شروع

ہمن طلب الدنیا یا حسن
ما یطلب بہ
الآخرة ۛ

وہ اس شخص سے زیادہ تر معافی کے قابل ہے
جو اس اچھو طریقے سے کہ جس سے آخرت حاصل
کی جاتی ہے۔ دنیا طلبی شروع کرے۔

یاد رکھو! کہ دنیا کو تکمیل دین کے لیے پیدا کیا ہے۔ نہ کہ دین کو دنیا طلبی
کے لیے لہذا دنیا تلح اور خادم ہے۔ اور دین مخدوم اور متبوع جس نے
مخدوم کو خادم کا وسیلہ بنایا۔ اس نے وضع الہی کو معکوس اور منکوس
کر دیا۔ اس کو بھی سمجھ لو کہ ”وضع الہی“ خود معکوس نہیں ہوتی۔
بلکہ اپنی صورت اور عمل کے لحاظ سے اس عالم میں سرنگون ہو جاتی ہے۔
لیکن ظاہری آنکھیں اس کے انعکاس کو نہیں دیکھ سکتیں۔ جب یہ آنکھیں
بند ہو جائیں گی۔ اور ایک دوسرا عالم نمودار ہوگا۔ جہاں حقائق و معانی کو
تجاربہ لباس سے برہنہ کر دیں گے۔ اور جہاں صورت و صفت کی تابع ہو جائیگی
اور شخص کو اس صورت میں۔ کہ جس کے لائق وہ تھا۔ ظاہر کریں گے تب
اصلی حقیقت کا انکشاف ہو جائیگا۔ چنانچہ حریص اور لالچی اپنے کو
گدھے کی شکل پر دیکھے گا۔ اور متکبر و مغرور تعیند وے کی شکل میں
نمودار ہوگا۔ اور غصیلہ شخص بھیرے کی صورت میں ظاہر ہوگا۔
اور وہ شخص جس نے علم دین کو اپنے لیے دنیا طلبی
کا ذریعہ بنایا ہے۔ افسوس کہ وہ اپنے تئیں اوندھا
اور سرنگون دیکھے گا۔

اور فرشتے اس سے یوں کہیں گے۔ کہ :-

فکشفنا عنک غطا رک ۛ جو پردہ تیری آنکھوں پر پڑا تھا۔ اب

ہم نے تیرے اُس پردے کو تجھ پر سے ہٹا دیا
 تو آج تیری نگاہ بڑی تیز معلوم ہوتی ہے
 اور اے پیغمبر! کاش تم مجھ کو دیکھو
 کہ قیامت میں حساب اعمال کے وقت
 اپنے پروردگار کے رو بہ دوسرے جھکا ہو
 گھڑے میں۔ اور عرض کر رہے ہیں۔ کہ بے
 ہمارے پروردگار! اب ہماری آنکھیں
 اور ہمارے کان کھلے۔ تو ہم کو ایک بار
 پھر دنیا میں بھیج۔ کہ ہم نیک عمل کریں۔
 اور اب ہم کو عاقبت کا پورا پورا یقین ہے۔

فبصرک الیوم جدیداً
 ولوتری اذ الحجرون ناکسوا
 رؤسہم عند ربہم ربنا
 بصیرنا وسمعنا فارجعلنا
 صالحاً اس
 موقنون ۵

تب اُن سے جواباً کہا جائے گا۔ کہ :-

یہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر میں نہیں دی تھیں
 کہ جس کو سوچنا منظور ہو تا وہ اتنی عمر میں پہنچ
 خامی طرح سوچ سمجھ لیتا۔ اور اس کے
 علاوہ تمہارے پاس ہمارے عذاب سے
 ڈرانے والا رسول بھی پہنچا۔ تو اب اپنے
 لئے کے مزے چکھو کہ نافرمان لوگوں کا کیا
 کوئی مددگار نہیں ہے۔

اولہ نعمہ کہ فایتذکر
 فیہ من تذکر وجاعہ کہ
 الذذیرہ فذوقوا فم
 للظالمین من نصیرہ ۵

تیس تمام علما کے لئے یہ بہت بھاری نصیبت ہے۔

واضح ہو۔ کہ علامتِ دین تین قسم پر ہیں۔ جن میں سے ایک جماعت تو اس
 مذکورہ نصیبت سے بالکل غافل اور بے خبر ہے اور علماء کے نام سے ان کی

شہرت محض مجازی طور پر ہے۔

اولئک هم الغفلون ۵ یہی پرلے درجے کے غافل ہیں۔ پس

لاجرم انهم فی الآخرة هم الخسرون ۵ مزد آخرت میں بھی ایسی لوگ گھائے میں رہیں گے

اور ایک جماعت وہ ہے۔ جو اس مصیبت کا ماتم کر رہی ہے۔ مگر اسے

ہنوز نجات نہیں ملی۔ ایسے علماء بھی ہمارے زمانے میں کیا ہیں۔ اور

ایک گردہ ان سے خاص ہے۔

وهم السبقون السبقون ۵ اور یہی وہ ہیں جو سب سے آگے

سامنے بیٹھائے گئے ہیں۔ سو یہ آگے

ہی بیٹھانے کے قابل ہیں۔ کہ یہ بارگاہ

خداوندی کے مقرب ہیں ۵

اور ان آنکھوں کے لیے خوشی ہے۔ جنہوں نے ان مقدس حضرات کو

دیکھا۔ یا ان لوگوں کو دیکھا۔ جو ان بزرگوں کی ملازمت سے مشرف ہوئے

تھے۔ اسے کاش! کیا اچھا ہوتا! کہ ہم ان کی ملاقات سے اپنی آنکھوں

کو سرگمین بناتے!! ۵

اسے کاش! کہ دریائے سگان تو شوم گرد

ان بخت نذارم کہ سب کوئے تو گرد دم ۵

نشا ورتنا الکعب للذین ۵ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے

اصطفینا من عبادنا ۵ ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث ٹھہرایا۔

فمنهم ظالم لنفسه ۵ جن کو ہم نے اہل سمجھداری کی خدمت کے

لے منتخب فرمایا۔ پھر ان میں سے بعض

ومنهم مقتصدون ۵ تو ایسے بر عمل نہ کر کے اپنی جانوں پر رحم

سابق بالخیرات
بإذن اللہ ط ذلک
هو الفضل الکبیر ہ

کر رہے ہیں۔ اور بعض ان میں بیج کی
چال چلے جاتے ہیں۔ اور بعض انہیں سے
ایسے بھی ہیں۔ جو خدا کے حکم سے نیکون
میں اور دن سے آگے بڑھے ہوئے ہیں
یہی تو خدا کا بڑا فضل ہے۔

آپ میں خدا سے بزرگ سے یہ دعا کرتا ہوں۔ کہ وہ ہمیں اور تمہیں
اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے۔ اور یہ کہ ہم اسکی جو دوسخا اور
فضل و کرم کی بدولت کل جہان والوں کے غرور سے بے پناہ مانگتے ہیں۔

وَالسَّلَامُ تَامِکِ شَمِ

جس کو امام صاحب نے اپنے کسی دوست کے نام اس امر کے
متعلق تحریر فرمایا۔ کہ وہ اپنے کسی عزیز کو تحصیل علم کے لیے چھوڑ دینا
اور اس نیک کام میں اس کے مانع اور سدا راہ نہ بنیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

واضح ہو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اس امر کا تعین فرما دیا ہے۔ کہ طالبان
سعادت علم و تقویٰ کے ذریعے سے بزرگ اور باعزت ہوں۔ دیکھو ہزار بار
نفوس میں بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ جو دنیاوی کاروبار چھوڑ کر تحصیل
علوم کی طرف توجہ کر لے ہیں۔ اور پھر ان علما میں ایسوں کا شمار بہت ہی
کم ہے۔ جن کی فہم و دانائی علوم کے نکات اور باریکیوں کے سمجھنے کے
لئے تیار ہوتی ہے۔ اور پھر ان میں بھی قدر قلیل ایسے ہوتے ہیں۔ جن کی اخلاقی

حالت اسکی متقاضی نہیں ہوتی۔ کہ اُن کا علم۔ جمع دنیا کی حرص کا آگہ۔ اور حکام و نبیوں کی طلب کا ذریعہ بنے۔ بیان تک کہ وہ علم و عمل کو یکجا کر کے اتفاق اور پرہیزگاری کو اپنا اور ٹھہنا چھوڑنا بنالیتے ہیں۔ اور ملائین کی پٹائی کے لائق ہوتے ہیں۔ یہی وہ مبارک گروہ ہے جس کے بارے میں حق تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ :-

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً
يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
صَبَرُوا وَكَانُوا
بَايِتْنَا يَوْ قَتُون ۝

اور ہم نے انہیں سے دین کے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے۔ اور یہ منسوب امت اُن کو اُس وقت ملا۔ جبکہ وہ لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کئے بیٹھے رہے۔ اور ایک علاوہ ہماری آیتوں کا یقین بھی رکھتے تھے۔“

علاوہ علماء جن کی شان میں یہ وارد ہوا کہ :-

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي
أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخْ مِنْهَا
فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ
فَكَانَ مِنَ الْغَوِيين ۝

اور اسے پیغمبر! ان لوگوں کو اُس شخص کا حال پڑھ کر سناؤ۔ جبکہ ہم نے اپنی کرامتیں دی تھیں۔ پھر اُس نے وہ کھینچ لی اُتار دی تو شیطان اُس کے پیچھے لگا اور اسکو بہکا یا تو وہ گمراہ ہون میں جا ملا۔“

لہذا یہ گنتی کے لوگ ہیں۔ جن کی زیر کی ودائنی علمی کمال کا استعداد اور ان کی فطرت قبولِ تقویٰ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تقدیراً ہی ایسی واقع

ہوئی ہے۔ کہ ان لوگوں پر شیاطین مسلط کر دے گئے ہیں۔ تاکہ وہ ان پر مداخلت اور حوادث کو براگنجتہ کریں۔ اور جس طرح بن پڑے تکمیل سے پہلے ان کا راستہ کاٹ دین۔ چنانچہ من جملہ اُن مواقع کے کچھ تو قرابت و برادری کے تعلقات ہیں۔ اور کچھ مال و دولت اور پیشہ و تجارت وغیرہ کے بکھیر پڑے اور کچھ باہمی ضد و عناد و کدے بھیلے۔ یہ سب خرابیاں اس راستہ کے طے کرنے میں شیطان کی طرف سے طالب علم کو آئے دن لاحق ہوا کرتی ہیں۔

بہر حال فلان شخص کی نسبت اس قسم کے ترددات بہت کم ہیں۔ اور وہ فطرتی طور پر علم اور تقویٰ کی تکمیل کی استعداد رکھتا ہو۔ اگر آپ سے ہو سکے۔ تو اس کے لیے حسب ضرورت فراغت و اطمینان کے اسباب مہیا فرما دیں۔ تاکہ وہ کمال کی بلندی پر پہنچ جائے۔ جس کا عمدہ نتیجہ دین و دنیا میں سب دیکھ لیں گے۔ اور اگر ہر گھڑی اُس کی دلچسپی کا تقاضا ہوا کہ لگا اور اُسکے اطمینانی امور میں نقصان واقع ہو گا۔ تو گویا آپ اپنی فرط شفقت سے عین بے منتہی کے مرتکب۔ اور اُسکے حق میں قاطع راہ متصور ہوں گے اور تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ:-

لا تھکن عیناً للشیطان علیٰ خبک ۱۱ آپ نے بھائی کو نقصان پہنچانے میں شیطان کے مددگار مت بنو ۱۱

اور اگر تم یہ کہو گے۔ کہ صلہ رحمی کی طور پر چند روز کے لیے اس کا رخصت لیکر وطن جانا اس سلسلہ کے انقطاع کا موجب نہ ہو گا۔ تو اس کو خوب یاد رکھو۔ کہ بہت سے لوگ اسی وجہ سے تحصیل علم سے باز رہ گئے ہیں۔ کہ اسی تہیہ اور ارادہ سے چند روز کے لیے وطن جانے کا قصد کرتے ہیں۔

سلف کے اخلاق و عادات سے متعلق ہوں گے۔ اور زاد آخرتہ۔ اور خیرہ قیامت۔ اور اقتدار امت کے شایان شان ہوں گے۔ سب لوگوں کو ان امور سے خوش ہونا چاہیے۔ اور مبارک باد دینا چاہیے۔ اور جو چیزیں۔ کہ ان کے مخالف ہوں گی۔ اُن سے بڑی بھاری مصیبت کا سامنا ہو گا۔ تمام لوگوں کو اس مصیبت کے غم میں غریک ہونا چاہیے۔

چونکہ بے فائدہ خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھنا ایک قسم کا قطع اور رسم ہے۔ اس لئے بلا ضرورت میں اپنے قلم کی حفاظت رکھتا ہوں حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ کہ :-

لا خیر فی کثیر کاتبت	ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں نیکی
لجمولہما لا من امر	کا تو نام نہیں۔ مگر بان خیرت یا کسی اور
بصدقۃ او معروف او	نیک کام یا لوگوں میں ملاپ کی صلاح
اصلاح بین الناس ط	دوسرے یہ البتہ نیکی ہے،

چنانچہ اس معنی میں مراسلت اور مکاتبت بھی ظاہر نہور۔ یا چھپ چھپا کر افکشات حالات کی مترادف ہے۔

لہذا تحریر ہذا کی غایت یہی ہے۔ کہ میں حامل ہذا کے حال کی تشریح کر دوں۔ جو زمرہ فقہاء میں کا ایک جید فاضل اور مرد میدان۔ اور فضل سے آراستہ ہے۔ جس نے کسی اہم ضرورت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد کیا۔ اور آپ کی عنایت سے مستغنی نہیں ہو سکا۔ آپ کے ساتھ ہمدردی کا یہ تاثر فرمائیے۔ وہ آپ کے مکارم و اشفاق اور فضل و حق رسی کے احترام میں۔ ثواب جزئل اور دعاے صالح اور شکر و ثناء خارج کے مقابل ہو گیا۔

نامہ ہشتم

جس کو امام صاحب نے علم آگاہی کے لیے کسی اپنے ایک دست کے
حق میں بر سبیل عنایت و شفقت تحریر فرمایا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

واضح ہو کہ راہ دین کی سر لکین اور گھاٹیان اگرچہ بہت ساری ہیں لیکن
اُن سب کا حاصل صرف دو درجوں سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک درجہ معاملہ
دوسرا درجہ معرفت۔ اب یوں سمجھو کہ معاملہ معرفت کا پیش خیمہ ہے۔
اور معاملہ کی ابتدا یہ ہے۔ کہ جائز و سائل سے قوت لایموت حاصل کیا جائے
اور معاملہ کی انتہا کل کاروبار میں اخلاص کو مد نظر رکھنا ہے اور جب بندہ اس
درجہ کو پہنچ جاتا ہو۔ تو اس پر درجہ معرفت کی ابتدائی سطرین منکشف
ہونے لگتی ہیں چنانچہ اس درجہ کی پہلی سطر لا الہ الا اللہ کی
حقیقت ہے جو ایک خاص صفت سے جلوہ گر ہونے لگتی ہے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ۔

حق تعالیٰ نے اپنے یہ قدرت سے
روح محفوظا میں سب سے پہلے جو عبارت
تحریر فرمائی۔ وہ یہ ہے۔ کہ۔

اول ما لحظ اللہ تعالیٰ

فی الكتاب الاول لا الہ

ۛ ہمارے سوا کوئی معبود نہیں ہے

الا انا وسعت رحمتی غضبی

ہماری رحمت ہمارے غضب پر غالب ہے

دوسرا درجہ معاملہ کا عنوان بھی اسی کلمہ طیبہ سے فرمیں ہے۔ لیکن عقیدہ
پاس ہے۔ اور وہ بھی کسی صفت کے درجہ پر نہ پہنچا ہوا ہو۔ جب وہ کلمہ

کسی ایسی صفت سے ظاہر ہوگا۔ کہ دوسرے عقیدے تمام اسی اہل کے
 قریح میں تو یہ کلمہ لفظ بہرستی کی قید سے باہر ہونا چاہیے گا۔ اور معجز چھلکے سے
 ظاہر ہونے لگے گا۔ اور بات تو یہ ہے کہ ورق معرفت سے متعلق جس قدر
 ہو سکے۔ اختصار کو کام میں لانا ہی نہایت بہتر ہے۔ کیونکہ راستہ طے کرنا اہل احباب
 اس ورق کے کسی کلمہ پر پہونچنا۔ تو اس کی شرح سے مستغنی ہو گیا۔ اور جس
 یہاں تک رسائی نہیں کی۔ تو اس کے نزدیک اس کا انکار تعجبات سے ہوگا
 تب بغرض ہدایت اس امر میں اس سے گفتگو کرنا خصوصیت کا نتیجہ پیدا کریگا۔
 لیکن ”ورق معاملہ“ میں جتنی زیادہ تشریح کی جائیگی۔ اتنی ہی
 زیادہ نافع اور مفید ثابت ہوگی۔ اور چونکہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اس
 ورق کا ابتدائی جملہ ”لقمہ احوال“ سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا طلب حلال کی
 پہلی ہیز گاری کی چار قسمیں ہیں:-

”پہلی قسم“ ”ورع عدل“ ہے جس کے انعام وازالہ سے شہادت
 وروایت اور حکم رالی میں مساوات اور سیانہ روی نہیں حاصل ہو سکتی۔ اور
 حطام و نیوہ میں سے جتنا علمائے شرع کے فتاویٰ میں حرام ہے۔ اس
 ورع کو باطل کر دیتا ہے۔

”دوسری قسم“ نیک لوگوں کی ورع کا درجہ ہے۔
 کہ اچھے لوگ شہون کے موقوفوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ ظاہر شرعاً
 حرام نہ ہوں۔ جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی
 سے ارشاد فرمایا۔ کہ:-

استغنت قلبك وان افوتك
 المفتون۔
 اگرچہ مفتی لوگ تمہیں فتویٰ کیوں نہ دیدیں
 تاہم تم اپنے قلب سے بھی فتویٰ طلب کیا کرو

آور یہ بھی فرمایا کہ :-

دع مایر یبک الی مالا
یریبک -

”مشتبہ چیز کو چھوڑ کر صاف اور سستری
شے کی طرف توجہ کرو“

واضح ہو کہ ایسی احتیاطیں فضائل میں داخل ہیں۔ فرائض سے
سنیں ہیں۔

تیسری قسم ورع متقیان ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ :-

لا یكون المرء من المتقین
حتى یدع ما لا یاس به
مخافة ما به یاس -

”السان پر ہیز گار نہیں ہوتا۔ جب تک
وہ شہہ والی چیز کو اس خوف سے نہ چھوڑ
دے کہ شاید اس میں ناجوازی کا کوئی
اشتباہ ہو“

چنانچہ بھی وجہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے
دہن مبارک میں کنکر رکھے رہتے تھے۔ تاکہ جائز باتیں بھی کسی سے نہ کہیں
کیونکہ ممکن ہے کہ اثناء کلام میں نا جائز الفاظ بھی منہ سے نکل پڑیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک بار اپنی حرم
محرم کی چادر میں مشک کی خوشبو آئی۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے بیت المال
میں داخل کرنے کے لیے کچھ مشک آیا تھا۔ اسے اپنے دست مبارک سے
وزن فرما کر اس چادر سے ہاتھ صاف کر لیے تھے۔ پس آپ نے اس چادر کو
مٹی سے رگڑا۔ اور خوب دھویا۔ یہاں تک کہ وہ خوشبو اس سے جاتی رہی
گویہ امر قابل مواخذہ نہ تھا۔ لیکن آپ نے خوف فرمایا کہ جب راستہ کھل جائیگا
تو زبادت کی طرف جرات ہونے لگے گی۔

دو کھونٹے شیرازی رحمہ اللہ نے اسی طرن اشارہ فرمایا ہے۔ واللہ دولا
اگر ذیل غایت ملک خور و سیبے برآورد غلامانِ اودرخت از سیخ
بنیم بیضہ کہ سلطان ستم روا دارد زند لشکر پالشی ہزار مرغ بہ شیخ
(اصنافہ منزعج عفی عنہ)

چوتھی قسم و روع صدیقان سے ہے کہ وہ حمام جائز اور مباحات
کو اپنے پر حرام کر لیتے ہیں۔ مگر اُسی حد تک جو خدا واسطے ہوں۔

اور یہ وہ لوگ ہیں۔ جو نہیں کھاتے۔ مگر	دھو لاء قوم لایا کلون
اللہ کے لیے۔ اور نہیں پیتے مگر اللہ کے لیے	الا للہ۔ ولا یشربون
اور بات چیت نہیں کرتے۔ مگر اللہ کے لیے	الا للہ۔ ولا ینطقون
اور خاموش نہیں رہتے۔ مگر اللہ کے لیے۔	الا للہ۔ ولا یسکنوا الا للہ

(ع) اگر میں زلیشان نسیم در کھار ایشان کن (م)
یہ مقدس حضرات طعام و غذا اس لئے تناول فرماتے ہیں۔ کہ
عبادت الہی کے لئے قوت حاصل ہو۔ زوال سے پہلے تھوڑی دیر
اس لئے لیٹ رہتے ہیں۔ کہ نماز تہجد میں سہولت پیدا ہو۔ اول شب
میں محض اسی خیال سے سو رہتے ہیں۔ کہ شب کے اخیر حصہ میں انہیں
صفائی حاصل ہو۔ اُن کی بات چیت خدا کی یاد۔ اور اُن کی خاموشی خدا
کے آثار قدرت میں غور و فکر ہوتی ہے۔ اُن کی نظر غربت۔ اور اُن کی چشم پوشی
ہیبت اور حرمت ہوا کرتی ہے۔ نیز اُن کے تمام حالات اسی قسم سے ہوا
کرتے ہیں۔

پس جن لوگوں نے ورق معاملہ کے ملاحظہ کے بعد حلال و حرام
کی واقفیت ہم پہنچائی۔ وہ تین مقامات میں اُتر آئے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ

نے ارشاد فرمایا :-

ثُمَّ أَوْفَيْنَا الْكَتَبَ الَّذِينَ

اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ

وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ

سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ^{بِأَعْيُنِنَا} ^{وَلَهُمْ} بَاقُونَ

ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ

الکبیر ۵

میں پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اہل سمجھ کو ان کی خدمت کے لئے منتخب فرمایا۔ یعنی مسلمانوں کو۔ پھر ان میں سے بعض تو اس پر عمل نہ کر کے اپنی جانوں پر ستم کر رہے ہیں۔ اور بعض ان میں سے بیچ کی چال چلے جاتے ہیں۔ اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں۔ جو خدا کے حکم سے نیکوین اور دن سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہی تو خدا کا بڑا فضل ہے۔

لہذا جن لوگوں نے ورعِ عدل کے درجہ پر قناعت کی وہ مقصدین میں سے ہیں۔ اور جنہوں نے اس اقتصادی حالت کے ساتھ دغا نہ کی۔ اور اس پر قائم رہنے سے باز رہے۔ تو یہ لوگ ظالمون میں سے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اقتصادی حالت پر قیام نہ کر کے اس کے ماسوا اعلیٰ درجات پر ترقی کی تو یہ سابقین میں سے ہیں۔ اور جنہوں نے درجہ چہارم کے عالی مرتبہ کا قصد کیا۔ تو یہ لوگ سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں حالانکہ یہ درجہ اس آخر زمانہ میں یا تو نایاب ہے یا عزیز و کمیاب لیکن امید رکھنی چاہیے۔ کہ جو لوگ ان زمانوں میں ورعِ عدل پر قیام کریں اور اس کے شرائط بجا لائیں۔ تو انکو سابقین کا درجہ عنایت فرمایا جائیگا چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

سعیاً علی الناس فان
من قساک بعشر ما انتم
علیه بخا فقیل و لہ
ذلک؟ قال لانکم
تجدون علی الخیر
اعواناً

مخفیہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس
نے اس زمانے میں اس اسلامی مروجہ
کے دسویں حصے پر کہ جس پر تم اب قائم ہو
پابندی کی۔ تو اس نے نجات پائی صحابہ
نے عرض کیا کہ اتنی بھاری رعایت اس کے
ساتھ کیوں ہوگی؟ آپ نے فرمایا۔ کہ تم تمہارے
بچے کام کرنے کے لیے مددگار پاتے ہو؟
اور اس زمانہ میں نیک کاموں میں امداد
دینے والا کوئی نہ ہوگا)

پس اگر کوئی شخص یہ گمان کرے۔ کہ جس نے گنواروں۔ اور بلاریوں
کی داد و دہش پر قناعت کی۔ وہ زمرہ سالبقین میں سے ہو۔ اور جو عظیم
سلطانی قبول کرے۔ وہ ہر حال میں ظالموں میں سے ہے۔ تو اس شخص کا
یہ گمان بنی برخطا ہوگا۔ بلکہ جیسا کہ بازارین کا مال شہادت سے آلودہ
اور اس میں تفصیل ہے۔ ویسے ہی پادشاہوں کا مال بھی تفصیل رکھتا ہے۔
چنانچہ اموال شاہی کی تین قسمیں ہیں۔

ایک وہ مال۔ جو غصب اور جرم کے طور پر لیا جائے۔ نیز
ارضی کا وہ محصول۔ جو غیر متعلق شخص سے جبراً وصول کیا جائے کہ یہ خالص حرام
ہے۔ اور ان اموال کا لینے والا۔ اگر ان لوگوں کو جن کا یہ مال ہے۔ وہ اس
نہ کرے گا۔ تو اس کا شمار ظالموں میں ہوگا۔

دوسرا وہ مال جو ملکی محصول کہلاتا ہے۔ اس کا لینے والا مقصد
سے ہوئے ظالموں سے۔ اور اگر ملکی محصول میں کوئی شبہہ واقع ہو جائے۔

تو اس مشعبہ کی وجہ سے درج سابقان فوت ہوگی نہ درج عدول و مقتصدان۔

تیسرا وہ مال جو معصوب حرام ہے۔ اور اس کے مالک کا پتہ نہاد۔ تو اس کے متعلق شرعی فتویٰ یہ ہے۔ کہ اس قسم کا مال پادشاہوں سے لیکر محتاجوں کو تقسیم کر دینا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ کہ پادشاہوں کے قبضہ و تصرف میں رہے۔ اور وہ ظلم و فساد کا آلہ بنائیں۔ لیکن لینے والے کو بچا جائے کہ وہ خود محتاج ہو۔ اور اپنی ضرورت سے زیادہ نہ لے۔ یا وہ خود آسودہ ہو۔ اور اس رقم کو اپنی ذاتی تصرف میں نہ لائے۔ بلکہ محتاج و مساکین کو پہنچائے۔ اور جو شخص اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت سے زیادہ نہ لے گا۔ وہ مقتصدین سے ہے۔ اور ظالم نہیں ہے۔

اس تمام تمہید کے بعد واضح ہو۔ کہ فلان شخص جو ایک مدت تک کسی خانقاہ میں مقیم۔ اور نہایت سنجیدہ اور خوش اخلاق تھا۔ اگر اس نے اپنے اہل و عیال کی ضرورت سے مگر اوقاف و خیرات اور شاہی خزانہ سے کچھ امداد طلب کی ہے۔ تو اولاً شرعی فتوے کو اس پر ظاہر کرنا چاہیے۔ اور زیادہ کاوش نہ کرتی چاہیے۔ بلکہ محل رخصت پر اختصار فرمانا چاہیے۔ اور اس زمانہ میں ایسا شخص نہایت ہی عزیز ہے۔ جو باوجود کثرت عیال اور تنگدستی کے اپنے احوال و اعمال کو احکام شرعیہ کی میزان میں نہاپتلا رکھتا ہے۔ اس اہلیت کا شخص اس زمانے میں اس قابل ہے۔ کہ اس کی خبر گیری اور نگہبانی کی جائے۔ اس کا ہر گوشہ مستحق نہیں ہے۔ کہ اس کو اپنی جگہ سے دور کیا جائے۔ اور اس پر ایسا کر کیا جائے۔ چنانچہ ہمارا فلان اسلامی بھائی۔ اور فلان فلان دوسرے مشائخ بھی اسی لائق ہیں کہ ان کے

ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اور وہ عزت کی نظر سے دیکھے جائیں۔ حق تعالیٰ ایسے لوگوں کی دین میں کثرت فرمائے!! آپ کو چاہیے کہ اولاً اس حقیقت الحال کو اُس کے احوال سے اپنے طور پر مطابقت فرمالین بعدہ احسان و دلجوئی کے ساتھ اُس سے ملاقات کریں والسلام علی سید المرسلین ۵

بَابِ خَمِثَم

اُن فضول و مواعظ میں۔ جن کا امام صاحب نے تقریر اور تحریر باوقات مختلف اطہار فرمایا ہے:-

فصلِ اوّل

اس تحریر و انشائیں۔ جس کو امام صاحب نے وعظ گوئی اور مناظرہ اور آفاتِ علم (اور اِن امور سے جو حفظِ نفس حاصل ہوتا ہے۔ اور اہل علم کو مناظرہ اور وعظ گوئی کی بدولت جو حق تعالیٰ کی ناراضی اور ابدی شقاوت شیطانِ لعین کے استدراج و استغواء سے نصیب ہوتی ہے۔ اُس کی پیشگیری پر مشتمل فرمایا ہے۔ اور نیز اسی ضمن میں حق تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ -

واضح ہو کہ۔ نصیحت کرنا۔ اور نصیحت کی درخواست کرنا۔ یہ دونوں آسان ہیں۔ البتہ نصیحت قبول کرنا۔ اور اُمتل پر کاربند ہونا۔ یہ بڑی جہمیطی

کھیر اور کھٹن منزل ہے۔ خاص کر اُن لوگوں پر جو طلب علم۔ اور علمی فضیلت کی تحصیل میں مشغول ہیں۔ کیونکہ۔ ان لوگوں کا ظن غالب یہی ہے۔ کہ صرف تحصیل علم ہی اُن کی نجات کا وسیلہ ہوگا۔ چنانچہ عموماً یہ لوگ عمل سے بالکل مستغنی اور بے پروا ہوا کرتے ہیں۔ حالانکہ زیادہ تر اسی کی حاجت ہے۔ کیونکہ علم کی وجہ سے ان پر سختی کے ساتھ جہت قائم ہو جاتی ہے۔

المشاكل للناس عذاباً يوم
القيامة عالم لم ينتفع بعلمه
سبب زیادہ عذاب قیامت کے دن
ایسے عالم کو ہوگا۔ جو اپنے علم سے
نفع نہ پاسے۔

ادیکو۔ شیخ شیرازی رحمہ اللہ اس مفہوم کو کس نفاست سے ادا
فرماتے ہیں۔ ولله دہ

علمے نادان پریشان روزگار
کان بنامینائی از رہ آوند ناد
بزد دانشمند تا پرہیزگار
دین دو پیش بود و در چہ افتاد
(اضافہ مترجم عفی عنہ)

نہیں اگر تم آخر دی سعادۂ چاہتے ہو۔ تو ایسا موقع نہ آنے دو۔ کہ علم
تم پر حجت ہو جائے۔ لہذا حسب ذیل چار امور سے پوری طرح اجتناب
اور پرہیز کرتے رہو۔

اول یہ کہ مناظرہ مت کرو۔ کہ اس فن کے لئے مشقت اٹھانے اور
اس کی قوت بہم پہنچانے سے طبیعت میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں حاصل ہوتا
اور اس میں بہت ساری آفتیں ہیں۔ لہذا اس کا گناہ اس کے فائدہ سے
بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ مناظرہ بد اخلاقیوں کا بیج اور مخزن ہے۔ جیسے یا
دوسرے۔ اور مخرب مباحث وغیرہ۔ پس اگر کوئی چیز مشکل ہو۔ اور تہین سکی

ضرورت ہو۔ کہ جو بات حق ہو۔ وہ سمجھ میں آجائے۔ تو اس نیت سے
فن مناظرہ کی تکمیل جائز ہوگی۔ جسکی دو علامتیں ہیں۔

(۱) تم اس میں کچھ فرق دانتیاز نہ کر سکو۔ کہ امر حق تمہاری زبان سے
ظاہر ہوتا ہے یا تمہارے مخالف سے۔

(۲) اس قسم کے مباحثہ کو خلوت میں طے کرنا تمہارے پسند خاطر ہو
نہ علی الاعلان مجمع میں۔

دوم۔ یہ کہ وعظ گوئی مت کرو۔ اس کو اپنا پیشہ مت بناؤ۔ اور
اس امر سے اندیشہ کرو۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا گیا
ہے۔ کہ :-

یا ابن مریم اعظ نفسك
فلن تعظت فعظ الناس
والافا سخی متی +

اے فرزند مریم! تو اپنے نفس کو نصیحت
دے پس جب تو نے اُسے نصیحت دی۔
(اور وہ روبرو ہو چکا) تب لوگوں کی نصیحت
کر۔ ورنہ مجھ سے شرمائے

پس اگر خویش واقارب اور دوست و احباب کی بہبودی کے لیے
اس امر میں مجبوراً مبتلا ہو جاؤ۔ تو وہ چیزوں سے بچے رہو۔

(۱) متکلفانہ فصاحت۔ اور لمبی چوڑی عبارتوں۔ اور بکثرت قافیہ
بندیوں سے پرہیز کرتے رہو۔ کیونکہ تکلف کرنے والوں کو حق تعالیٰ دشمن سمجھا کر
خاص کر قافیہ کا تکلف جب ایک سے آگے بڑھتا ہے۔ تو دل کی غفلت اور
باطن کی خرابی کے لیے دلیل بن جاتا ہے۔ اس لیے۔ کہ وعظ گوئی کے معنی
یہ ہیں۔ کہ خوفِ آخرت کی مصیبت کی آگ دل میں بھڑکنے لگے۔ اور انسان کو
بے قرار کر دے۔ لہذا اس آگ کے جوش۔ اور اس مصیبت کے نوحے کو

در غلط وضعیعت، کہتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو کہ اگر دریا یا بڑا
 وغیرہ کا سیلاب کسی کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ اور اُس کے اہل و عیال
 اور مال و متاع کو برباد کرنا شروع کر دے۔ اس وقت ایک منادی کرنے والا
 شور مچانے لگے۔ کہ بھاگو۔ بھاگو۔ لوٹ آگیا۔ اس نازک وقت میں اُسکو
 کسی قسم کی متعنی اور مسخ عبارت نہ سوجھے گی۔ یہی مثال لوگوں کے سامنے
 وعظ گوئی کی ہونی چاہیے۔

(۲) وعظ کی دلی خواہش یہ نہ ہونی چاہیے۔ کہ میری پٹھے دار
 تقریر اور خوش بیانی سے حاضرین مجلس فرے لگائیں۔ اور وجد و حال
 کرنے لگیں۔ اور مجلس میں شور برپا کریں۔ تاکہ لوگ یہ کہیں۔ کہ خوب مجلس
 گرم رہی۔ کہ یہ بھی غفلت اور ریاضت کی دلیل ہے۔

واعظ کو اس امر کا پورا خیال و لحاظ رکھنا چاہیے۔ کہ وہ حاضرین مجلس
 کی اصلاح حالت میں حتی الوسع کوشش کرے۔ یعنی اُن کو دنیا سے
 آخرت کی طرف۔ اور حرص سے زہد کی طرف۔ اور غفلات سے بیداری کی
 جانب متوجہ کرے۔ چنانچہ بعد ختم وعظ جب لوگ برخاست کریں۔ تو ان کے
 باطنی اوصاف میں ضرور کچھ نہ کچھ انقلاب پیدا ہو جائے۔ اور جن مریضیات
 انہی میں کہ وہ سستی کرتے والے تھے۔ اُن میں رعب ہونے لگیں۔ یا جن
 گناہوں پر کہ وہ دلیر تھے۔ اب اُن سے کوٹ جاوے۔ اور تائب ہو جائیں
 وعظ اسی کا نام ہے۔ ورنہ کہنے والے اور سُننے والے سب پر یہ وبال
 کا باعث ہوگا۔

شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے درشفقاراعلیل
 میں آداب تذکیر وعظ گوئی کے متعلق ایک مستقل عنوان قائم فرمایا ہے جسکا

ضروری اقتباس مع الزوائد حسب ذیل ہے۔

بے واعظ کا عاقل و بالغ اور متقی دہرہ بزرگ ہونا ضروری ہے۔ (دیس کا فرد فاضل اور برہمنی اور دیگر مذاہب بالظہر کے لوگ اس منصب کے اہل نہیں ہو سکتے۔) نیز واعظ کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ کہ وہ محدث اور مفسر ہو۔ حضرات صحابہ اور تابعین و تبع تابعین اور دیگر سلف صالح کے اخبار و سیرت سے حسب ضرورت واقف ہو۔ مناسب ہو۔ کہ وہ عظیم فصیح البیان ہو۔ اس کا طرز بیان عام فہم ہو۔ واعظ کو وجہ اور ذی مردت اور مہربان بھی ہونا چاہیے۔ ہر وقت واعظ کہنے کے لیے آمادہ نہ ہوا کرے۔ بلکہ لوگوں کے اشتیاق کی حالت میں ہفتہ وار یا ماہوار یا دو چار روز کے فاصلہ سے۔ اور وہ بھی زیادہ خویل نہ ہوا کرے۔ مع اذان پیش پس کن کہ گویند پس۔ کا لحاظ مد نظر رہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ نوجوان خوش خبر لون ہی پر اکتفا نہ کرے۔ یا اپنے مضہون کو محض خوف و مذہب ہی پر محدود نہ رکھے بلکہ بمساقیح چہرگ زن کہ جراح ہر ہم نہ ست۔ دو لوزن امور کی رعایت کا خیال رہے نیز واعظ کو سخت گو بھی نہ ہونا چاہیے۔ اور نام نہ نام کسی کی شکایت بھی نہ کرنی چاہیے بلکہ اثنائے وعظ میں اس کا مخاطبہ عام رہے۔ واعظ کے لیے یہ امر بھی ضروری ہے۔ کہ وہ ہرجائی اور رکابی نہ ہو کہ جس محفل میں جاسے۔ اٹھین کی سی گائے نگے۔ صوفیانہ ہمدان فاضلانہ اشارات اور شاعرانہ لطائف و حکمت کا وعظ میں اظہار کرنا نہایت مناسب ہے۔ موضوع روايتون۔ اور جھوٹی حدیثون اور بیہودہ قصوں کا تذکرہ نہ کرے۔ صحابہ کرام نے قصہ خزان کو بار بیٹ کے مساجد سے نکال دیا تھا (من جملہ ان کے چند قصے یہ ہیں۔

یوشب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دھرتی سمیت عرشِ قنبرین نبیانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی نہ تھے۔ بلکہ آپ مادر زاد قاری اور نشی تھے عجم رضی اللہ عنہ والی روایت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ لینے کے لیے آمادہ ہوئے تھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سا بد نہ ہونے کی روایت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
میراج میں حضرت غوث الاعظمؑ کے کندھا دینے کی روایت۔ اور ملک الموت سے زمیں
چھین لینے کی حکایت وغیرہ وغیرہ۔

نیز واعظ اکو چاہیے کہ وہ نماز دن اور دعاؤں وغیرہ کی ایسی فضیلت اور اسناد نہ بیان
کرسے جن کو اہل حدیث نے منو منوعات میں شمار کیا ہو۔ جیسے یوں کہنا۔ کہ ایک دیکھا
فلان فلان سورت کے ساتھ فلان روز یا شب میں پڑھنے سے تمام عمر کی قضاء شدہ نمازوں کا
عذاب دور ہو جاتا ہو۔ علیٰ ہذا اصلہ اگر غائب و صلوة نصف شعبان و نماز غوثیہ و
نماز ہول و نماز معکوس و نماز عاشقین وغیرہ (نماز قضا و عمری جو رمضان کے اخیر
جمعہ میں پڑھی جاتی ہو۔ اسکی تردید میں علامہ کنوی رحمہ اللہ نے ایک مستقل رسالہ
”شرح الاخوان“ کے نام سے تحریر فرمایا ہے۔ اسکو دیکھو۔) یا دعائی گنجۃ العرش
کی فضیلت کہ جو کوئی اسکو پڑھے اسکو سو ہزار شہیدوں اور غازیوں اور حاجیوں اور
عابدوں وغیرہ کا ثواب ملتا ہے۔ دعائے محمد نامہ کی مروجہ اسناد۔ درد و تاج مونس
دعائے سیفی اور دعائے قحج اور چہل اسماء کے متعلق ملا علی قاری رحمہ اللہ تحریر
فرماتے ہیں کہ ان کی اسناد کے موضوع و مقدم ہونے میں کلام نہیں (دیکھو دیباچہ
ضرب الاعظم) یا خواتم اس قسم کا دلانا۔ کہ جس نے بھنگ پی۔ اس نے گویا بیوان سے
کعبہ شریف میں خلل بد کیا۔ حق تعالیٰ اس قسم کی بد تمیزیوں اور بے احتیاطیوں اور افسردہ
سے (بی پناہ میں رکھے۔) از انجہ تھنہ کر بلا اور وفات کی تھنہ خانی۔ اور اس کے سوا
موسمون میں قصہ گوئی اور تھنہ خانی کرنا (جیسے عشرہ محرم میں شہادت نامہ۔ بیچ لادوں
میں دوازدہ مجلس۔ بروج الآخر میں یا نہ مجلس وغیرہ) اس واسطے کہ ایسے امور کا رواج
قرون سابقین نہ تھا انتہی لفظاً۔

ہمیں اپنے اس موجودہ زمانے پر بھی فکر کرنا چاہیے کہ ہم میں اب بھی ایسے اکابر ہیں

سوج دین جنھیں قومی اصلاح و فلاح کے مقابلہ میں اپنی بدنامی کی مطلق پروا نہیں ہے۔ اور وہ علی الاعلان اپنے آپ کو اس شرکاء مصداق ثابت کرنے کے لیے ہر وقت تیار اور مستعد رہتے ہیں کہ ۔۔۔ اگرچہ بدنامی سے فزع و اقلان پڑ جائے تو خیر ہم تنگ نام رہنا حضرت حکیم الامتہ مولانا التہانویؒ نے خود اپنا ایک واقعہ اثنا و عطا میں اس طرح بیان فرمایا کہ :-

”میں جو دھور گریا تھا۔ وہاں وعظ ہوا۔ وعظ سے پہلے ایک صاحب میرے کان میں کہا کہ یہاں بہت سے مفتری لوگ ہیں۔ تم لوگوں پر دو تمہیں لگاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم لوگ باپنی ہو۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے (نغوذ باللہ) فضائل کے منکر ہو۔ اور دوسرے یہ کہ تم غیر مقلد ہو اس لئے مناسب یہ ہے کہ وعظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور امام صاحب کے فضائل بیان کئے جائیں تاکہ شبہات جاتے رہیں۔ لیکن احمد رشید کہ میری سمجھ میں آگیا۔ کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہم کو اچھا سمجھنے لگیں۔ اس سے ان غریبوں کا کیا فائدہ ہو اس میں نے کہا۔ کہ وعظ طب ہی۔ طبیب دوا دہ بتلائے گا۔ جو مرض کے مناسب ہو۔ کہ اس میں مرعین کی مصلحت ہے اگر کوئی طبیب اس بات میں بدنام ہو جائے۔ کہ یہ کڑوی دوا لکھتے ہیں۔ تو اگر وہ اس عار کے دہونے کی واسطے حلوا لکھ دے۔ جس کی مرعین کو ضرورت نہ ہو۔ تو وہ طبیب نہیں ہی کیونکہ اس نے اپنی مصلحت کو مرعین کی مصلحت پر ترجیح دی۔ اس لئے میں اس وقت فضائل نبوی اور فضائل امام کو بیان کرنے میں ان غلطیوں کی تو کوئی مصلحت نہیں دیکھتا اس لئے اس کا بیان نہ کروں گا۔ کہ اس میں صرف میری مصلحت ہی۔ کہ میری بدنامی جاتی ہے بلکہ میں وہ امر اس بیان کر دینا جو لوگوں کے اندر ہیں۔ کہ اہل میں ان لوگوں کی مصلحت تو ہے۔ انتہی بلفظہ الشریف (دیکھو دعوات عبدیت جلد ششم وعظ دوم ص ۳۲۵) احقر مترجم کتاب ہے۔ کہ غلطیوں کو مولانا سے مدوح کے اس طرز عمل سے سبق حاصل

کرنا چاہیے مگر اسے اپنی سعادت بزدل باد و نیست + تازہ بخشد خدا کے بخشندہ۔

مولوی محمد اعجاز علی صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند کا ایک لطیف مضمون بعنوان ”الاحادیث الموضوعہ“ عرصہ سے رسائل ”القاسم“ میں شائع ہو رہا ہے جسکی مہتد کا جزوی اقتباس مناسبت مقام کے لحاظ سے بیان درج کیا جاتا ہے۔
”مردود کی مجالس میں جس کثرت اور جرأت کے ساتھ من گھڑت روایتیں اور بے اصل واقعات نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مقدس ذات کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں اُسکی نظر ”دوسری جگہ پھیل چکی۔ اسی حال آج کل صورتِ جمال واعظین کا ہے کہ وہ جس وقت وعظ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو گویا وہ قیامت کے مواخذہ سے معافی کا پردہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے علاوہ اور صحیح کذب و افزار کے سرور کائنات علیہ السلام صلوٰۃ و تحیات کی ذات مطہرہ پر بھی ایسا نزار کر رہے ہیں کہ اُسکو منکر ہے ساختہ و ناسخ و اناشد و اناشد راجحون زبان سے نکل جاتا ہے۔“

مولود و انون اور آج کل کے واعظین کی جامعہ میں ایک مقول تعداد اُن جمال کی ہوتی ہے۔ جو اردو کی عبارت بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ فارسی و عربی کا تو بوجہ ناہی کیا ہے۔ اور بیشتر حصہ اُن لوگوں کا ہوتا ہے جو اردو عبارت بھی صحیح پڑھ لینے پر بجا غر کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے۔ کہ یہ دو زنجار عین ہرگز اس قابل نہیں۔ کہ حدیث کی روایت کر سکیں ہاں اس جامعہ میں اکا دکا ایسے لوگ بھی نکل آتے ہیں۔ جو کہ علم کے مدعی علماء کے لباس سے آراستہ مصری و شامی حیون۔ یا گروے لائے کر تون۔ اور نیلے تہبذون ازنیب دم منبر ہوتے ہیں۔ اسپر طرہ یہ ہو جاتا ہے کہ ان میں سے بعض سی مدرسہ کی سند کو اپنی وجاہت بڑھانے کی غرض سے ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں۔ جو دین محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد کے ذمہ دار اور شریعتِ جمعیہ کی تحریک کے حقیقی جرم ہیں۔ جب یہ علماء صورتِ جمال تحت یا منبر پر بیٹھ کر اس قسم کی لغو بات

اگر شاعرانہ چربٹائی کا لباس پہنا کر عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو علماء ربکین کو اُنکا سنبھالنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔

جب حضرات کو خداوند عالم نے علم دین کا کچھ حصہ بھی عطا فرمایا ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ مومنوں میں حدیث کی روایت حصول دنیا کی غرض سے ہو یا دینی محبت سے (کرنا ہی ناجائز اور حرام ہے) ان اگر اس روایت کو بیان کرنے کے بعد تصریح کر دی جائے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ تو کچھ منشا یقہ بھی نہیں۔

باد رکھو۔ کہ ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی غلط واقعہ کا اپنی طبیعت سے گڑھ لینا یا جو بات آپ نے نہ فرمائی ہو اسکو آپ کی ذات مطہرہ کی طرف منسوب کر دینا مطلقاً حرام اور موجب عذاب نار ہے۔ چاہے ایسے دوست نادشمن اسلام لوگوں کی نیت اس سے بھی کمزور نہ ہو کہ کسی ایسی چیز کو جو شریعت نبویہ میں فی الواقع حلال ہے کسی خور ترشیدہ عبارت کو حدیث کہہ کر حلال ثابت کیا جائے۔ یا کسی ایسے ہی حرام کو حرام ثابت کیا جائے۔ یا اس غرض سے سرور کائنات پر افترا کیا جائے۔ کہ فلان امر خیر کی طرف کھٹا زمانہ کی توجہ ہو جبکہ وہ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ حدیث کا نام شکر خواہ غواہ رغبت پیدا ہوگی۔ یا لوگوں کو بعض بیانات میں مبتلا دیکھ کر ڈرانے کی غرض سے یہ عمارت قائم کی جائے۔ جو ریگ کی عمارت سے بھی زیادہ کمزور ہے۔

اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ بلکہ یہی مضمون خود صاحب شریعت علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اگر آنکھیں نہ تھیں تو قلب اپنا اپنا کام صحیح طور سے انجام دیتے ہیں۔ تو ان ارشادات نبویہ کا پتہ لگ جانا کچھ سہی دشوار نہیں۔ جن سے ہماری یہ اتنا مسرحت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔

اس گزارش کے بعد حضور کی مقدس ذات پر اُڑا کرنے والوں اور نادانوں کا یہ خیال بالکل ہی گنہگار ہو جاتا ہے۔ کہ امور خیر کی طرف لوگوں کو رغبت دلانے یا ماحمی سے

ڈرانے کی غرض سے آپ کی طرف سے کوئی بات خود تراش کر کہہ دینا جائز ہے۔ اس واسطے
کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے علاوہ اسکے اس صورت میں بجز نفع کے کچھ نقصان نہیں
اور اسکو بھی اچھی طرح سے سمجھ لو۔ کہ جس طرح کسی ایسی بات کو حضور کی طرف منسوب
کر دینا۔ کہ جسکو آپ نے نہیں فرمایا۔ یا کسی ایسے کام کو آپ کا کیا ہوا بتلانا۔ جس کو
آپ نے نہیں کیا ہے۔ تمام کبیرہ گناہوں میں بڑے درجہ کا گناہ ہے۔ اسی طرح کسی ایسی
فضیلت یا مرتبہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا کہ جسکا ثبوت آیات و احادیث
سمیعہ سے نہ ہوا ہو۔ اسی درجہ کا گناہ ہو۔

موجہ وہ زمانے کے داعطین اور گھبرار اس مہلک مرض میں عام طور سے مبتلا ہیں
کہ جو کچھ چاہا آپ کی طرف منسوب کر دیا۔ اور خود ہی دل ہی خوش کر لیا۔ کہ چونکہ ہم نے حضور کی
فضیلت کا اثبات کیا ہے۔ اس لیے ہم کو ثواب آخرت حاصل ہو گیا۔ اور خدا کے ان بندوں
کو اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ کہ ان نبوی فضائل کے ہوتے ہوئے جن کا ثبوت احادیث
سمیعہ صحیحہ سے ہر چکا ہر اسکی ضرورت ہی نہیں۔ کہ خواہ مخواہ چھوٹ بولا جائے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر شبہ اس قدر ہیں کہ ان کا احاطہ کر لینا دشوار اور انکا
شمار رکن متذکر ہے۔ باوجود اسکے اس قسم کے نویات سے کام لینے والا۔ اس شخص سے
کم نہیں۔ جو طینبات برقرار ہونے کے باوجود نہایت کی طرف توجہ کرے۔

نہ حمش غلیظہ وارد نہ سعدی را سخن یابان بمیرد ششہ مستقی در جہلم بچنان باقی
علاقہ بنگال کے ایک جلیل القاد شہور واعظ صاحب نے استاد و خطیب نہایت
شائستہ اور موثر الفاظ میں یہ بیان کرنا شروع کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ
حروف کو فاج سے ادھر کر سکتے تھے۔ اذان میں ہمیشہ استہلا کی جگہ اسہلا کہا
کرتے تھے۔ جنکی شکایت دربار نبوی تک پہنچی۔ آپ نے کسی دوست صحابی کو اذان کے لئے
بامور فرمایا۔ چنانچہ عصر کے وقت انہوں نے اذان کہی۔ اور ناز عصر جماعت سے ادا کی گئی۔

احمر ارشمس سے کچھ قبل حضرت جبریل علیہ السلام دربار نبوی میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ! عصر کا وقت مکروہ ہونے کے قریب پہنچا۔ اور آپ کے یہاں اب تک نماز نہیں ہوئی اسکی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بہت دیر ہوئی کہ نماز ہو چکی۔ حضرت جبریل نے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ جب وقت مسجد نبوی میں اذان کی جاتی تھی۔ عالم ملکوت میں آواز پہنچا کرتی تھی۔ اسی اذان پر سارے ملائکہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم تک آذان کیوں نہیں پہنچی؟ آپ نے فرمایا۔ کہ اب تک اذان بلال کے متعلق تھی۔ آج سے بوجہ اُن کے غلط تلفظ کے یہ خدمت دوسرے کو مل گئی ہے۔ حضرت جبریل یہ سن کر تشریف لے گئے۔ اور ٹھوڑی دیر کے بعد واپس آکر عرض کیا۔ کہ پروردگار عالم فرماتا ہے۔ کہ بلال کا رس (چمکو دو سر دن کے ریش) سے بدرجہا زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ اذان کی خدمت پھر بلال کے سپرد کی گئی۔ اور آخر وقت تک اُنھیں کے متعلق رہی۔ نشان دیے ہوئے الفاظ کو جب وقت داعظ صاحب نے بیان کیا ہے۔ اس وقت مجمع پر ایک عجیب حالت طاری تھی کسی جانب سے تکیہ کی آوازیں بلند ہو رہیں تھیں۔ اور کسی جانب سے تسبیح کی۔ کوئی دور پاتھا۔ کوئی ہنستا تھا۔

اب سنو حضرت شیخ ملا علی قاری اپنی موضوعات میں اسکی نسبت یوں فرماتے ہیں۔ کہ:-

ان بدلاکان یبدل البشین	بجلا (رضی اللہ عنہ) شہین کی بجائے
سینا - قال المنی فیما بقلہ	(رس) پڑھا کرتے تھے۔ برہان شافعی
عنہ البرہان السفا فشی انہ	نے امام مزنی سے نقل کیا کہ کہ ہر نوں خواہ
اشتہر علی السنۃ العواہر ولم	کی زبان پر مشہور ہے۔ مگر ہم نے اسکو
نہ فی شئ من الکتاب -	کسی کتاب میں نہیں دیکھا

جب تین کی بجائے تین پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے تو اس کے بعد کے لغویات تو ہرزہ سرائی سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ (دیکھو رسائل القاسم و دیوبند نمبر ۲۲ جلد ۷) مولانا شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ قتادی عالمگیری کی تقریفات فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خزائنہ الروایات اور خزائنہ المفیتین وغیرہ کتابیں مختلف روایات کی بکثرت معین ہیں۔ والی اللہ المشتکی وہو المسئان۔ (دیکھو قتادی عزیزی ج ۲- ص ۷۷)

عام واعظین کی ان فضولیات اور لغویات کی وجہ سے علمائے ربانین نے اس طرف بھی اشارہ فرمادیا ہے کہ بلا دریافت و تحقیقات اور بغیر اطمینان کے عوام کو ہر کسی کے وعظ میں شریک نہ ہونا چاہیے۔
دیکھو مولانا جامی قدس سرہ السامی اپنے زمانہ کے واعظین اور قصہ خوانوں کی شکایت کس دوناک لہجہ سے بارگاہ نبوی میں فرماتے ہیں ۵

اے بسرا پریدہ یشریب بخواب	خیبر کہ شد مشرق و مغرب خراب
تو بدہ از سرکشی ایام را	باز خرم از ناخوشی ایسلام را
واعظ پرگو کہ پرستی ست بند	پایہ خود کردہ زمین بر بلند
چون نہ بزرگست ز شرعش سخن	بہر او بر سر او منسرد کن
بدعتیان زار و سنت نماں	عزایان را در عزالت کشاں
ظلمت بدعت ہمہ عالم گرفت	بلکہ جہان جامہ ماتم گرفت
کاشش نند نایح عروجت جمع	باز کند نور ہماں طلوع
دیدہ عالم بہ نور روشن شود	گلخن گیتی بہ تو گلشن شود

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدانا، یتنا و ہب لنا من لدنا کتھمہ انک انت الودھاب
وصلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین ۱۲ احقر ترجم غنی عنہ

رسووم۔ یہ کہ کسی بادشاہ کو سلام مت کرو۔ اور ہرگز اُن کے ساتھ مخالفت مت کرو کیونکہ شاہی احتلاط و مجالست کا فتنہ بڑا ہی خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اور چار و ناچار اگر کوئی اس بلا میں پھنس جائے۔ تو اُس کو لازم ہے۔ کہ بادشاہوں کی تعریف و توصیف اُن کی باقی ماندہ زندگی کے متعلق کیا کرے دینی یون ثنائون ہو۔ کہ ہمیں ملازمان والا سے ایسی امید رکھنی چاہیے۔ کہ جہاں پناہ ایسے ایسے عمدہ اور نمایاں کارہے خیر کا انتظام فرمائیں گے جس سے ملوث اسلام کو تقویت اور مخلوق خدا کو آرام و آسائش پہنچتی رہے گی۔ وغیرہ وغیرہ۔

میں جب کوئی شخص کسی فاسق کی تعریف کرتا ہے تو حق تعالیٰ اُس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اور جس نے

فان الله تعالى يغضب

کسی ظالم کے حق میں اُسکی درازی عمر کی دعا

اذا مدح الفاسق

کی تو گو یا اُس نے اس عمر کو پسند کیا۔ کہ وہ

ومن دعا ظالم بطول البقاء

ظالم (دوقون) نہیں پر خدا کی نافرمانی کرتا ہے

فقد احب ان يعصى الله في الام

(اعاذنا الله منہ)

چہارم۔ یہ کہ بادشاہ سے کسی چیز کا سوال مت کرو۔ اگرچہ وہ ملال و

۱۔ امام صاحب کیسے سعادت میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ بادشاہ کے لئے بجز اس دعا کے اور کوئی دعا جائز نہیں ہے یعنی یون کہے۔ کہ :-

اصلى الله - ووفقك الله للخيرات - وطول الله عمرک في طاعته

(ترجمہ) حق تعالیٰ تمہیں نیکو کار بنائے۔ اور اللہ تمہیں بھلا یون کی توفیق عنایت فرمائے

اور اپنی عبادت کیلئے حق تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے ۛ

کیسے سعادت رکھ دوام اصل چہارم کا چوتھا باب بخور ملاحظہ کرو ۱۲ مترجم عفی عنہ۔

جائز ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اُن کے مال و جادہ میں طمع کرنا اکثر منہاد دین کا باعث ہو کر رہا ہے۔ بسا اوقات اس جادہ مرتبہ کی وجہ سے لفاق اور ظلم وغیرہ کی ستمی کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ سب انسان کی ہلاکت کے اسباب ہیں۔ اور یہ چار خطرناک امور ہیں۔ جن سے حق الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ یہ کرنے کے لائق کام نہیں ہیں۔ اور جو امور کرنے کے قابل ہیں۔ اُن کے چار اصول ہیں۔ انکی اتباع کرنی چاہیے۔

(۱) جو معاملہ کہ تمہارے اور مخلوق کے مابین واقع ہو۔ اس میں وہ طریقہ اختیار کرو۔ کہ اگر وہی سلوک دوسرا کوئی تمہارے ساتھ کرے۔ تو تم اُس کو اپنے حق میں جائز اور پسند کر سکو۔

بندے کا ایمان تکمیل نہیں پاتا۔ جب تک کہ وہ تمام لوگوں کے حق میں اُس چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے۔

فلو یکمل ایمان عبد حتی

یحب الناس طیب لنفسه

(۲) جو معاملہ کہ تمہارے اور حق جل و علی کے مابین واقع ہو۔

اس کو اس خوش اسلوبی سے انجام دو۔ کہ اگر اور کوئی خدا کا بندہ خدا کی جناب میں وہی کام کرے۔ تو خداوند کریم اس کو پسند فرمائے۔ اور جو چیز کہ تم اپنے غلام سے اپنے حق میں پسند نہیں کرتے ہو اور اپنی الحقیقت وہ تمہارا غلام بھی نہیں ہے) تو اپنی ذات سے حق تعالیٰ کی بندگی میں اس کو پسند مت کرو۔

(۳) جب تم کسی علم کی تحصیل و تکمیل میں مشغول ہو۔ تو ایسے علم کا شغل اختیار کرو۔ کہ اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے۔ کہ آئندہ ہفتہ میں تمہارا اِس جان سے انتقال ہو جائے گا۔ تو یہ علم وہاں تمہارے لیے کارآمد

ثابت ہوگا۔ تو یہ نہ علم عروج ہے نہ انشاء۔ نہ علم اختلاف مذاہب اصول
 نہ کلام وغیرہ۔ جس شخص نے یہ سمجھ لیا۔ کہ آئندہ ہفتہ میں اسکی موت واقع
 ہوگی۔ تب اگر من جانب اسد اس کو توفیق نصیب ہو جائے۔ تو اسکو
 مراقبہ دل اور صفات الہی کی معرفت کے سوا کسی اور کسی علم کی تکمیل میں
 نہ مشغول ہونا چاہیے۔ تاکہ یہ امور اس کو علائق دنیا۔ اور جو علاقہ کہ خدا کے
 سوا ہے۔ اس سے پاک و صاف کر دین۔ اور خدا کی محبت۔ اور جو صفات
 کہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ ان سے آراستہ بنا دین۔ اس کو
 یوں سمجھو۔ کہ اگر کسی کو یہ خبر دی جائے۔ کہ اس ہفتہ میں بادشاہ اسلام
 تمھاری ملاقات و سلام کے لیے تشریف فرما ہوگا۔ تو یہ شخص کسی ایسے
 کام میں مشغول نہ ہوگا۔ جو بادشاہ وقت کے ناگوار خاطر ہو۔ بلکہ اپنے
 جسم و لباس۔ اور مکان کی سترائی و آراستگی میں مصروف رہیگا۔

وان اللہ تعالیٰ لا ینظر الیٰ ۛ اور بیشک حق تعالیٰ تمھاری شکلوں
 صورت کو الٰہی اعمال کو ۛ اور عملوں کو نہیں دیکھتا۔ بلکہ وہ تمھارے
 و اما ینظر الیٰ قلوبکم ۛ دلوں پر نظر فرماتا ہے ۛ

پس علم احوال دل کو چاری کیف احبار یا کیمیاء یا جو اہل قرآن
 کے برع مہلکات و منجبات سے حاصل کرو اور سمجھو۔ کہ یہی علم مع تراور
 فرض عین ہے۔ اور باقی علم یا تو فضیلت میں کسی پر غلبہ حاصل کرتا ہو
 جیسا علم اختلاف مذاہب۔ یا غیر ضروری اور بیکار۔ جیسے علم عروض
 و انشاء۔

(۴۲) مال دنیا صرف اتنا ہی حاصل کرو۔ کہ جب تم آسانی
 سے اس جہان میں جانے لگو۔ تو وہ مال تمہیں کھات کر سکے و مانی پہنچ

وذلك قد اكف له الذي
 ارتضاه رسول الله صلى الله
 عليه وسلم لا هل بليتة اذ
 قال اللهم اجعل قوت
 آل محمد كفافا - وقال عليه
 الصلوة والسلام من اخذ
 من الدنيا فوق ما يكفيه
 اخذ جيفة وهو لا يشعر -

اور یہ اسی قوت لایموت کی مقداس
 جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اپنے اہل و عیال کے لیے پسند فرمایا چنانچہ
 آپ نے یہ دعا فرمائی - کہ - اے اللہ !
 تو محمد کے اہل و عیال کا حسبِ حسب
 ضرورت فرما دے - !!

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ جس نے ضرورت سے زیادہ دنیا طلبی شروع
 کی تو گویا اُس نے نماز و افقی کی حالت میں دربار
 سرطی ہوئی چیز ہاتھ میں لی

فصل دوم

اس مضمون کو امام صاحب نے کسی کے حق میں فرمایا ہے - جس کو
 ہدایت الہیہ میں آن شرائط اور اوصاف کی حقیقت میں لکھا تھا - جو
 طالب علم کو چاہئین - تاکہ وہ اس کی قابلیت پیدا کرے - کہ ہدایت الہیہ
 پڑھ سکے -

+ امام صاحب نے اس نام کا ایک مختصر رسالہ عربی میں تصنیف فرمایا ہے - جس کا
 اردو ترجمہ بنام مد نہایہ السعادت ۱۲ مولوی غلام احمد صاحب (منتظم لکھنؤ قرضہ مدار
 سرکار نظام) نے اعلیٰ درجہ کی قابلیت سے فرما کر سنہ ۱۳۱۸ھ میں مطبع عجوب شاہی
 دارع حیدر آباد دکن میں طبع کر دیا تھا - جس کے اجزائی ٹھوس سی عبارت جس سے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

داغ ہو کہ ہم نے اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے۔ وہ ہدایت کے ابدائی مدارج ہیں۔ نہ انتہائی۔ اور نشان ہدایت وہ ہے۔ کہ تم یک نفس۔ اور

(بقیہ ص ۲۲۳) رسالہ مذکور کے کل مضامین پر اجمالی طور سے روشنی پڑتی ہے۔ حسبِ بل ہیں۔ یہ المختصر بیان تک جن ابواب کا ذکر ہو چکا ہے۔ وہ ہدایت ہدایت کے لکھ کافی ہے۔ اگر بالفرض کچھ باقی ہے۔ تو صرف یہی ہے۔ مگر ان کا تجربہ کیا جاوے۔ ہدایت ہدایت کے متعلق گو یا تین باتیں بیان ہوئیں ہیں۔ آداب طاعات۔ ترک محاصی۔ مخالفت ظن ان نیتوں پیرزن کے مجموعہ کو تقویٰ۔ دین کامل۔ زاد آخرت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ پس اگر ان امور کی طرف طبیعت کا میلان ہو۔ اور نفس میں ان کے حصول اور عمل کی جانب رغبت پائی جائے تو سمجھئے کہ مادہ عبودیت ہے۔ امید ہے کہ خدا سے تعالیٰ ایمان کامل سے دل کو مژ کر دے۔

چونکہ اس کتاب میں ہدایات و نہایات دونوں باتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو نہایت ہدایت کے بعد اسرار و غوامض اور علوم باطنہ اور مکاشفات کا مرتبہ۔ جس کا ذکر احیاء العلوم میں موجود ہے۔ اگر شوق ہو تو اس کی طرف رجوع کرو۔ اور اگر صرف انہیں اعمال و وظائف کا اختیار کرنا۔ جو اس کتاب میں مذکور ہوئے ہیں اگر ان علوم ہو اور شغریا یا جائے۔ اور نیز یہ خیال پیدا ہو کہ بھلا اس علم سے ہمیں مناظرہ و غیرہ میں کیا مدد ملے گی۔ اور بنا جنس پر کیا سراسائی ہو سکے گی۔ حصول تقویٰ را و طایفہ و مناصب و مقابلات اسے کیا تبدیل سکے گی۔ تو سمجھ لو کہ شیطان ہمیں غار کیا چاہتا ہے اور آخرت کی بھلائی سے محروم کھنکے دے گا اور کو ایسے علوم کی ترغیب چاہتا ہے۔ کہ جسکو ہم اپنے خیال میں مفید سمجھتے ہو۔ مگر یقیناً جانو کہ وہ سرمایہ تباہی و بربادی کا ہے۔ اور نعیم دائم یعنی جو اللہ رب العالمین سے باقی رہے گا۔

ایک ہمت اور یک اندیشہ اور یک دیدار ہو جاؤ۔
 ”ایک نفس“ وہ شخص ہے۔ جو واقعات گزشتہ اور آئندہ میں اپنے
 دل کو متعلق نہ رکھے۔ اور اسکو روز گزشتہ اور فردا سے کوئی علاقہ نہ ہو۔
 نہ امور گزشتہ پر اُسے تاسف ہو۔ اور نہ پیش آنے والے واقعات کی کوئی
 فکر و تدبیر کرے۔ بلکہ سوا اس ایک سانس کے جو فی الوقت نفع ہے۔
 اور کسی چیز کی رعایت نہ کرے۔ کیونکہ گزشتہ واقعات یقیناً نابود ہو چکے
 اور مستقبلات کے لیے بھی حکم لگایا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ
 اُن سے سابقہ نہ پڑے۔ پس یقیناً جو کچھ ہے۔ وہ سوا اس ایک دم کے
 اور کچھ نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے۔
 غافل و احتیاط نفس یک نفس مباح شاید میں نفس۔ نفس آخرین بود
 اور یک ہمت۔ ”وہ شخص ہے۔ جس کا اس موجودہ دم میں حق تعالیٰ
 سے کوئی قبضہ اور مقصد نہ ہو۔ اور وہ اسی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور
 اس کے ذکر کو۔ بلکہ اس کے شہود کو (نہیں نہیں) بلکہ اس کے دیدار کو
 اپنے پر لازم کرے۔ اور ان سب کا ایک اور دوسرا درجہ ہو۔
 اور ”ایک اندیشہ“ وہ شخص ہے۔ جو اپنے کو نہایت ہی ہلکے پوجہ والا
 بنالے۔ تاکہ جو خیال کہ حق تعالیٰ کے سوا ہے۔ اور اُس کام کے سوا جس
 کا تعلق خدا سے ہو۔ ان سب کی اپنے قلب سے نفی کر دے۔

(بقیہ ص ۲۲۳) کی تدبیر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ اعلم
 و آخراً دظاہراً و باطناً۔ دلاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ و صلی اللہ علی
 سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم“ ۱۲۔ مترجم عفی عنہ

الدنيا ما هو نة صلعون
ما فيها الا ذكر الله
وما والاى

دنيا - اور جو کچھ دنیا میں ہے - سب
لعون ہے - مگر خدا کی یاد - اور جو چیزیں
خدا کی یاد میں مدد دین " (وہ البتہ
مقبول اور پسندیدہ ہیں)

جو کچھ کہ خدا کے سوا ہے - وہ اسی معنی میں ہے -
اور دیکھو ویدار " وہ ہے - کہ دنیا میں جو کچھ دیکھے - حق کو
اُس کے ساتھ ہم دیکھے (مہم از دست) کیونکہ اپنے وجود میں حقیقت
اُس کے سوا کچھ نہیں ہے - ماسوا اُس کے جو کچھ موجودات ہیں وہ سب
درجہ ہست نما ہیں - اور ان سب کے لیے ایک اور درجہ ہے -
دھم درجہ عند اللہ || اور اللہ کے ہاں لوگوں کے الگ الگ
درجے ہیں "

جو شخص ان مذکورہ درجات میں سے جس درجہ میں ہوگا - وہ ابتدائی
ہدایت سے انتہائی ہدایت پر پہنچ جائیگا - والسلام

فصل سوم

اباحیاتان زندیق کے بارہ میں - اور ان کی گمراہیوں کے بیان
میں - اور یہ کہ شیطان نے ان پر کس طرح غلبہ حاصل کیا - اور اسکی
تفصیل - کہ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں -

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا - کہ میری امت کے (۶۴)

فرستے ہوں گے۔ اور ان سب میں نجات پانے والا صرف ایک گروہ ہو گا۔ اور دوسرے سب کے سب ہلاک ہوں گے۔ +
 پس واضح ہو کہ اس نا اتفاقی کا سبب یہ ہے کہ دراصل امت میں تین گروہ ہو گئے ہیں۔ بہترین۔ اور بدترین۔ اور میانہ۔ بہترین امت صوفیان با صفا ہیں۔ جنہوں نے اپنی نام مرادوں اور خواہشوں کو خدا کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اور بدترین فاسقان وہ ہیں۔ جنہوں نے ظلم کئے۔ شرابخواری کی۔ زنا کے مرتکب ہوئے۔ شہوت نفسانی کی باگ چھوڑی اور مغرورانہ طور پر یوں کہنے لگے کہ خداے تعالیٰ کریم درحیم ہے۔ اور اس پر اعتماد کر بیٹھے۔ ان دونوں میں میانہ درجہ کے لوگ وہ ہیں جو عامہ خلایق میں اہل صلاح کہلاتے ہیں۔ پس ان تین قسموں میں سے ہر ایک قسم (۲۴) اقسام پر منقسم ہے۔ اور سب باہم مل جل کر (۲۴) فرقہ بن گئے۔ + سَتَفَرَّقُ أُمَّتِي وَسَبْعِينَ فِرْقَةً۔ النّٰجِیۃ منها واحدۃ ۱۲۔

جنگ ہفتاد و دو ملت ہمہ را عذر بندہ چون ندیدند حقیقت روہ افشا نہ زدند علامہ جوہری رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس میں اس عنوان پر ایک مستقل باب اور اس میں متعدد فصلیں قائم کر کے بہت ساری تفصیل کے ساتھ کئی منفعات میں اس مضمون کو ختم فرمایا ہے۔ جو قابل قدر اور لائق ملاحظہ ہے۔ یہاں مختصراً کچھ اشارہ کر دیا جاتا ہے :-

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوی تو (۱) یا (۲) فرقوں میں متفرق ہوئے تھے۔ اور اسی قدر نصاریٰ بھی۔ اور یہی امت (۳) فرقوں میں متفرق ہو گئی۔ ایک فرقہ کے سوا یہ سب فرقے فی النار ہیں۔

(بقیہ صفحہ ۲۲۶) اصحاب رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کجائت والے فرقہ کی کیا ملت ہوگی۔ فرمایا کہ وہ فرقہ اسی بات پر ہندگا۔ تیس پر کج میں اور دس پر اصحاب ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ بھلا اس امت کے یہ گمراہ فرقے جنکی خبر حدیث میں دی گئی ہے۔ بھاری پہچان میں بھی آگئے ہیں۔ جو جواب یہ ہے۔ کہ اتنی بات تو ہم نے قطعی پہچان لی ہے۔ کہ امت میں پھوٹ پڑ گئی۔ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم جس اتفاق و جماعت پر تھے اس جماعت سے پہلے پہل خارجیوں کے ٹکڑے پھوٹ کے علاوہ ہو گئے۔ پھر معتزلہ و روافض وغیرہ کی ٹکڑیوں نے جماعت کو چھوڑ کر اپنی ٹکڑی علیحدہ کر لی۔ اور ہم کو ان پھوٹے ہوئے فرقوں کی اصلین بھی پہچان پڑتی ہیں۔ بلکہ یہ بھی پہچان لیا گیا۔ کہ خدہ ہر فرقہ جو جماعتِ اعظم سے پھوٹ کر جدا ہوا تھا۔ خود اس کے پھوٹ سے ٹکڑے ہو گئے۔ اگرچہ ہم کو ان سب فرقوں کے نام اور گمراہی کے مذہب الگ الگ تفصیل کے ساتھ معلوم نہ ہوں۔ اور دیکھو۔ کہ بدعتی فرقوں کی اصلوں میں سے مفصلہ ذیل ہم کو ظاہر میں معلوم ہو گئی ہیں۔ ”حدوسیہ۔ قدوسیہ۔ جہیمیہ۔ قمریہ۔ رافضیہ۔ جبرییہ“ یہ چھ ظاہر ہیں۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ بدعتِ ضلالت کی جڑیں چھ فرقے ہیں۔ اور ہر فرقہ کی ۱۲ شاخیں ہیں توکل ۱۲ شاخیں ہوئیں۔ جو جماعت سے پھوٹ کر فرقہ فرقہ ہو گئے۔

باوجودیکہ ان گمراہ فرقوں کی اس کثرت سے شاخیں ہو گئیں۔ اور اہل سنت و الجماعت صرف ایک فرقہ ہی ہے۔ لیکن ہر زمانے اور ہر صدی میں ابتدا سے اس وقت تک یہ مبارک فرقہ بکثرت زائد رہتا چلا آیا۔ حتیٰ کہ جب فرقہ سنت و جماعت دس ٹکڑے مانا جائے۔ تو اس وقت میں یہ بہتر گمراہ فرقے ایک کڑور بھی ہرگز نہ ہوئے۔ بلکہ ادھا کڑور تو کجا شاید دس لاکھ ہوں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین حق ہمیشہ ہندگانِ حق اہلِ توحید سے متواتر چلا جائے۔ کیونکہ جب تک فرقہ جماعت اس قدر زائد نہ ہوئے

اور ان اقسام کی زیادتی کا سبب رہا تھا۔ کہ شیطان نے صوفیوں پر جو کہ بہترین خلق اور معاصی و شہوات سے آلودہ نہ تھے۔ اُن پر حسد کیا۔ اور فاسقوں کے بارہ میں بھی ازراہ حسد یوں کہا۔ کہ اگرچہ یہ بدترین امت ہیں۔ لیکن امید ہے۔ کہ یہ آئندہ چل کر اپنی اس رسوائی کو بھین۔ اور نقصان کی نظر سے اپنے تین دیکھیں۔ اور توبہ کریں۔ اور حق تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ جیسا کہ خود اُن نے ارشاد فرمایا ہے۔

اور جو شخص گناہوں سے توبہ کرے۔

وَاللّٰهُ غَفَّارٌ لِّمَن تَابَ
وَأَمَّنْ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ
أَهْتَدَىٰ ۝

اور ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرے۔ اور پھر
راہ راست پر قائم بھی رہے۔ تو ہم اُس کے
گناہوں کے بھی بڑے بخشنے والے ہیں۔

پس کوئی ایسا حیلہ تراشنا چاہیے۔ تاکہ پاک لوگ یعنی صوفیوں
با صفا گناہوں سے آلودہ اور ملوث ہو جائیں۔ اور فاسقان ناپاک
اندھے ہو جائیں۔ تاکہ اپنی رسوائی اور آلودگی کو نہ دیکھ سکیں۔ پس اُس نے
ارادہ کیا کہ صوفیوں اور فاسقوں میں ایک ترکیب قائم کرے۔ چنانچہ صوفیوں
کو یوں درغلایا کہ اب تم آرام سے چین کرو۔ اور بے فائدہ اپنے کو تکلیف
میں نہ ڈالو۔ حق تعالیٰ کو تمھاری طاعت و عبادت کی کچھ حاجت نہیں ہے۔
اور تمھاری نافرمانی و معصیت سے اُس کا کچھ نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ کہ
حق تعالیٰ رحیم و کریم اور نرم و گار ہے۔ اور تمھاری شرعیہ سے مقصود صرف
عائتِ خلایق کا انضباط و انتظام ہے۔ تاکہ دنیا کے مال و مال میں خصوص

دقیقہ ۲۲۴) قطعی متواتر نہیں رہ سکتا تھا۔ بلکہ دو تین صدی کے بعد ان بدعتیوں
کے بہتے فرقے تو کالعدم ہو گئے۔ ۱۲ مترجم عقی عنہ

اور بد نظمی نہ کرنے لگیں۔ اور طاعت و عبادت سے مقصود حق تعالیٰ کی قربت و محبت ہے اور یہ تقرب بتین حاصل ہو چکا ہے۔ پس بنفس کو ستانا۔ اور دنیا کے نیش و آرام سے دست برداری کرنا حماقت اور نادانی کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ جب اس قسم کے خیالات اور دوسو سے اس گردہ کے قلب میں اثر پذیر ہونے لگے۔ اور ان کی طبیعتیں دنیوی شہوات کی طلب کے لیے معاون ہونے لگیں۔ تب ہر لوگ اس ارادہ میں راسخ اور مستحکم ہو کر معاصی اور ناجائز امور میں مبتلا ہو گئے۔ اپنے اہل و عیال کو عام اجازت دیدی۔ کہ جسکا جو جی چاہے۔ کیا کرے۔ باوجود ان سب بد عنوانیوں کے یہ لوگ صوفیانہ لباس سے آراستہ اور وزن دار باتین کیا کرتے تھے۔ مگر انہوں نے یہ نہ جانتا۔ کہ حق تعالیٰ کریم درجیم ہونیکے علامہ شدید العقاب بھی ہے۔ اور ان کا خدائی تقرب پیغمبروں کے درجہ اور قربت سے زیادہ نہیں ہے۔ حالانکہ تمام پیغمبروں نے طاعت و عبادت سے کبھی ہاتھ نہیں روکا۔ اور اس شبہ پر کبھی مغرور نہیں ہوئے پس جب شیطان نے اس درخت کو اچھی طرح ان کے دل میں نصب کر دیا۔ تب اس کام سے بچنت اور قانع ہو گیا۔ اور سمجھ لیا۔ کہ اس کے بعد اب یہ روبرو لانا ہوں گے۔ اور قابل علاج نہیں رہیں گے۔ اس لیے کہ اب یہ لوگ دنیا بھر کی فوہشات کے اسیر اور پابند ہو چکے ہیں۔ اور صوفیانہ لباس میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اپنے کو مقربان بارگاہِ عزت سے سمجھتے ہیں۔ دیکھو۔ شیخ شیرازی رحمہ اللہ اسی کے متعلق کیا خوب فرماتے ہیں۔

(نہ نزدیک من شب روبرو ہن) یہ از فاسق پارسا پیر ہن)

پس اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ کہ یہ لوگ بدترین خلق۔ اور بدترین امت
اور بابوس العلان ہیں۔ ان کے ساتھ مناظرہ کرنا۔ یا ان کو نصیحت کرنا بالکل
بے سود اور بیکار محض ہے۔ بلکہ ان کا استیصال۔ اور ان کی بیخ کنی کرنی
چاہیے۔ اور ان کی خونریزی کرنا واجب ہے۔ اس کے سوا ان کی اصلاح
کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ +

یَفْعَلُ اللّٰهُ بِالْاَسِیْفِ وَالسَّيْفِ
مَکَا یَفْعَلُ بِالْبُرْهَانِ وَ
الْقُرْآنِ -
حجب کوئی گمراہ فرقہ دلیل اور قرآن سے تسلیم
نہیں کرتا تو حق تعالیٰ تلوار اور نیزہ سے اسکی
خبر لیتا ہے۔

فصل چہم در نصیحت

امام احمد غزالی فرماتے ہیں۔ کہ میں نے سنا۔ کہ ایک شخص دو درواز
مقام سے حجۃ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور نصیحت کی درخواست
کی۔ چنانچہ حجۃ الاسلام نے اس کو اس طریقہ سے نصیحت فرمائی :-

+ علامہ جوزی نے اپنی کتاب تلخیص اللمع کے دسویں باب کو صوفیوں کے حالات سے
مختص فرما کر متعدد تفصیلات میں ان کے ناملائم حرکات کا اظہار کیا ہے۔ اور بعض مشاہیر صوفیہ
پر بہت کچھ لے دے کی ہے۔ چنانچہ خود امام صاحب کی نسبت لکھتے ہیں۔ کہ : "ابو حامد
غزالی نے اگر قوم صوفیہ کے طریقہ پر کتب احیاء العلوم تصنیف کی۔ اور اسکو باطل خدیخوں سے بھر دیا۔ جب تک اہل
وہ خود زمین جانتے۔" (پہلی تفصیل دیکھنی ہو۔ تو اصل کتاب کی طرف رجوع کرو ۱۲) ترجمہ معنی عند۔

”دیکھو۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ :-

وَذَكَرَ فَإِنَّ الْمَذْكَورَ لَا يَنْفَعُ ۝
المومنین ۵

پس اگر تم راہ سعادت کے طالب ہو۔ تو جان لو۔ کہ سعادت کے
یہ تین اصول ہیں۔ ملازمت۔ اور مخالفت۔ اور موافقت

”ملازمت“ سے یہ مراد ہے۔ کہ ہر حالت میں حق تعالیٰ کی یاد تازہ
رکھی جائے۔ اور حتی الوسع اس سے خالی نہ رہو۔

”مخالفت“ کے یہ معنی ہیں۔ کہ نفس امارہ اور خواہشات نفسانی
کے مخالف رہو۔ تاکہ یہ دونوں قوتیں عاجز ہو کر تمہاری اسیر بنی رہیں۔

اور تمہیں یاد خدا کی ملازمت سے باز نہ رکھیں۔ کیونکہ اگر یہ قوتیں غالب ہو جائیں گی
تو تمہیں اپنا قیدی بنالین گی اور اُس طرف مشغول رکھیں گی۔ جس طرف
کہ انکی خواہش ہوگی اور حق تعالیٰ سے حجاب ہو جائیگی۔

”موافقت“ کا یہ مطلب ہے۔ کہ اپنے تمام ظاہری حرکات و سکنات
میں اور تمام اندیشوں اور خیالات میں حدود و شرائط اور حسن و آداب کے
پابند رہو۔

جب ان تینوں امور کی توفیق تمہیں نصیب ہوئی۔ اور تمہارا باطن
ذکر الہی سے معمور۔ اور ظاہری اعضا طبع و زبان الہی ہو گئے۔ اور کل خواہشات
نفسانی مغرور ہو گئیں۔ تب سعادت کا راستہ طے ہو چکا۔ اور سب سے
زیادہ بھاری فضیلت حاصل ہو گئی۔ پس اسکے بعد اگر ابتدائے احوال میں
تمہیں کوئی شے دکھلائی دے۔ یا کوئی صورت نمودار ہو۔ یا کوئی نورانی
جھلک نظر آنے لگے۔ تو اُسکی طرف دل مت لگاؤ۔ اور نہ اُسکی جانب

التفات کرو۔ بلکہ اُسکی ذرا بھی وقعت مت سمجھو۔ اور اگر ان میں سے کوئی
شے نظر نہ آئے۔ تو اپنے دل کو اُسکی طرف متعلق مت کرو۔ لہذا یہ تین
اصول سمجھا دے گئے کہ خوش رہو !! وَالسَّلَام

فصل پنجم

در نصیحت

جبکہ امام صاحب نے شہاب الاسلام کے حق میں بالمشافہ بیان
فرمایا۔ جبکہ وہ قلمہ زندگی نظر بندی سے رہائی حاصل کر کے طوس میں
نزول فرما ہوئے تھے :-

واقعہ یہ ہے۔ کہ بروز جمعہ۔ جامع مسجد میں بعدِ فراغ نماز جمعہ سلام
اُن کے قریب تشریف لے گئے۔ اور مزاج پر سی کے بعد اس طرح تقریر
فرمائی۔ کہ :-

”سنو۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ کہ :-

وَلَمَّا يَفْتَمِرُ مِنَ الْعَذَابِ
الَّذِي دُونَ الْعَذَابِ
الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

اور قیامت کے بڑے عذاب پہلے ہم
ان کو ایک ایسے عذاب کا مزہ بھی ضرور
چکھائیں گے۔ جو اسی دنیا میں ان پر
عن قریب نازل ہوگا۔ تاکہ یہ لوگ ہماری
طرف رجوع کریں۔“

پس واضح ہو۔ کہ حق تعالیٰ کی مہربانیاں اور لوازشیں اپنے

دوستوں کے حق میں بہت ساری بریں۔ اور علیٰ ہذا اُس کے اقسام کے
مکرم اُس کے دشمنوں کے ہارے میں بہت کچھ ہیں۔

و مکروا مکروا مکروا ۵ غرض وہ ایک داؤ چلے۔ اور ہم بھی ایک داؤ
و ہم لا یشعرون ۵ چلے۔ اور ہمارے داؤ کی اُن کو بُر بھی نہ ہوئی

دیکھو۔ چار سو سال تک فرعون کو ورنہ کی بھی تکلیف نہیں لگی
یہاں تک کہ اُس کی کمرابی اس حد کو پہنچی۔ کہ اس نے علیٰ لاعلان
یہ دعویٰ کیا۔ کہ:-

انا ربکم الاعلیٰ ۵ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں

بجوبی سمجھ لو۔ کہ قلعہ ترمذ وغیرہ کی ناگوار تکلیفیں اقسام کی تنبیہیں اور
اشارات ہیں۔ جو حق تعالیٰ کے مکارم و الطاف کے پھندے ہیں۔ جنکے
ذریعے سے وہ اپنے خاص بندوں اور دوستوں کو اپنے نزدیک بلاتا ہر
لَعَلَّكُمْ تَرْجِعُونَ۔ تاکہ وہ اس حیلے سے ابدی شقاوت سے غلطی

پائیں۔ اور چونکہ جائیں۔ اور جب تمہارے حق میں یہ کندہ ڈالا گیا۔ اور
نظاہر بھی ہو گیا۔ تو تمہارے تمام اعضا و جوارح پر اس تنبیہ اور آگاہی کا
اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس تنبیہ کا اثر جب آنکھ پر ظاہر ہو۔ تو
وہ خدا کی یگانگت اور اُس کی الوہیت اور نشانیوں کو نظر عبرت دیکھنے لگے

اور اگر زبان پر ظاہر ہو تو وہ ہمہ اوقات ذکر اُنہی سے تر ہے۔ اور اگر دہی
اثر دل پر غالب ہو۔ تو وہ تمام تر شہود حق ہی میں محو ہو جائے۔ اور جو
امور کہ غیر حق ہوں اُن سے اعراض کرنے لگے۔ اور اُن کی طرف مقلقت

نہ ہو۔ اور یہی اثر اگر قدم میں ظاہر ہو۔ تو وہ راہ حق کے سو کسی اور جانب
نہ اٹھنے پائے۔ پس اگر من جلد ان آثار کے کوئی چیز کسی عضو پر ظاہر ہو۔

اور ساتھ ہی اسکے تنبیہ مذکورہ بھی جاگزین ہو۔ تو اسکو غنیمت جاننا چاہیے۔
 ورنہ اپنے جسم کو ہلاکت کے لئے تیار۔ اور سخت سے سخت سزا کا منتظر
 رکھنا چاہیے۔ دون العذاب اکابر۔ اور وہ آتش دوزخ کا عذاب
 نہیں ہے۔ بلکہ روحانی آگ کے ساتھ دلی کوفت اور سولہان روح پر
 نار اللہ الموقدۃ السخی تطلع اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ جو تلون
 علی الافئدة سے لگ کر دلون تک کی جاڑے گی۔
 یہ امر بارگاہ الہی سے حجاب کا باعث ہو جاتا ہے۔

کلا انهم عن ربهم یومئذ۔ سنو جی! یہی لوگ ہیں۔ جو اس دن
 لہجوبونہ ثمرانہم لصالوا۔ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں آنے پائیں گے
 بحیمہ۔ پھر یہ لوگ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔
 حق تعالیٰ تمہاری زبان اور قلب پر اس امر کا الفا فرماے۔
 جو دوزخ و جہنم کے عذابوں سے نجات کا سبب بنے۔ اور سعادت
 ابدی کا موجب۔ اور رضا و قربت الہی کا ذریعہ ہو سکے!۔

فصل ششم

دعاے استیقا اور نماز استقامین اخلاص پیدا کرنے کے متعلق
 ترغیب و تحریص دلائے ہیں۔

دیکھو۔ آفتین هجوم کر رہی ہیں۔ اور آسمانی بلائیں پے درپے

نازل ہو رہی ہیں۔ لوگوں کے دل پریشان ہیں۔ بادیہ و دیان تمام حوادث کے ہماری ہمتیں
 دنیا کے کاروبار میں مشغول اور ہمایے خال لاہ حق سے گزشتہ۔ اور حصول دنیا اور اسکی آرزو میں ہیں۔

”جو نعمت کسی قوم کو خدا کی طرف سے حاصل ہو
جب تک وہ قوم اپنی ذاتی صلاحیت کو
نہ بدلتے۔ خدا اُس نعمت میں کسی طرح کا
تغیر و تبدل نہیں کیا کرتا۔“

ان الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا ما بانفسهم

خدا نے آج تک اُس قوم کی حالت میں بی
نہ ہو جسکو خیال آپ اپنی حالت کے لیے تھا
جب لوگ پوری طور پر دنیا کی طرف جھک پڑے۔ اور اُس کو اپنا
قبلہ بنالیا۔ تو دنیا نے یکبارگی اپنی پیٹھ اُن کی طرف کر دی۔

کل متبوع ممنوع۔ والحق صی۔ ہر پسندیدہ چیز دور رکھی گئی ہے۔ اور
محروم۔ لالچی بے نصیب ہے۔“

لہذا علاج کا طریقہ وہ ہے۔ کہ طاعت و عبادت الہی پر موانع
کریں۔ اور اس کام میں مشغول ہو جائیں۔ اور دنیا۔ اور طلب دنیا سے اجتناب
کریں۔ اور جب عبادت الہی میں مشغول ہوں۔ تو اس سے حصول دنیا
اور نیک نامی۔ اور ثواب کی امید نہ رکھیں۔ بلکہ خدا واسطے کریں۔ اور
اُن کی عبادت فخر و صانہ طور پر ہو۔ تب حق تعالیٰ کی خوشنودی سے نزدیک
اور بارگاہ الہی کے لائق بنیں گے۔ اور ارواح در وحائیات کے مابین ایک
خاصی مناسبت متحقق ہوگی۔ اسوقت اگر کوئی دعا کریں گے۔ یا حق تعالیٰ
سے کسی امر میں درخواست کریں گے۔ تو آثار اجابت فوراً ظاہر ہوں گے
”ہم سے دعائیں مانگتے رہو۔ ہم بخاری
دعا قبول کریں گے۔“

کا وعدہ اسی قوم کے حق میں ثابت ہے۔ ورنہ ان شرائط کے بغیر

دعا کرنا ایک لغو اور بے ہودہ سی حرکت ہے وَالسَّلَامُ +

+ علامہ ابن حجب عسقلانی اپنی ”ملہیات“ میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ لوگوں نے آیہ کریمہ ”ادعونی استجب لکم“ کے متعلق حضرت ابراہیم ادہمؒ کی رحمہ اللہ سے دریافت کیا۔ کہ کیا وہ جب ہے۔ کہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اور وہ قبول نہیں ہوتی؟ آپ نے جواب میں فرمایا۔ کہ دس چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو گئے۔

(۱) تم نے خدا کو پہچانا۔ مگر اس کا حق نہیں ادا کیا۔

(۲) خدا کی کتاب پڑھی۔ لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔

(۳) الیس لعین سے دشمنی کا دعویٰ کیا۔ مگر پھر اس کے ساتھ دوستانہ مراسم قائم رکھے۔

(۴) محبت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تم نے دعویٰ کیا۔ مگر آپ کے طریقے اور سنت کو چھوڑ بیٹھے۔

(۵) خواہش جنت کا دعویٰ کیا۔ لیکن اس کے لیے اچھے عمل نہیں کیے۔

(۶) خوف و خوف کا بھی تم نے دعویٰ کیا۔ مگر گناہوں سے باز نہ رہے۔

(۷) موت کا حق ہو نہ کا بھی تم ادعا کرتے رہے لیکن اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔

(۸) لوگوں کے عیب گئے رہے۔ مگر اپنے عیوب پر کبھی نظر نہیں ڈالی۔

(۹) خدا کا رزق کھاتے رہے۔ مگر اس کی شکر گزاری نہ کی۔

(۱۰) روزمرہ اپنی میتوں کو دفن کرنے رہے مگر ان کے احوال سے عبرت نہ لی۔

پس ان حالات کے لحاظ سے تمہاری دعا کیسے فوراً قبول ہوئی ۱۲۹ مترجم مفتی محمد

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ يَا أَبَدًا

عَلَى نَبِيِّكَ مِنْ زَانَتْ يَبِهُ الْعَصْرِ

خدا سے وحدہ لا شریک کا بے تعداد شکر ہے۔ کہ اُس نے مجھ سے ضعیف البنیان سے اس سرگ کام کو حسب درخواست انجام کو پہنچا دیا
حمد للہ حمد للہ

غالباً سہم تریح الاول ۱۳۷۷ھ سے متوکلاً علی اللہ من نے اس ترجمہ کی ابتدا کی۔ اور آج بافضل الہی مابین ظہر و عصر اس کی تکمیل سے فرصت ہوئی۔ جہاں تک ممکن تھا الفاظ کی مراعات رکھی گئی۔ تاہم غلطیوں کا پایا جانا غیر اغلب نہیں۔ جسکے لئے عفو درکار ہے۔

بچے اپنے استاذ حضرت مخدومی مولوی محمد یعقوب صاحب
طور وی مدظلہ العالی کا بے حد رہین منت ہونا چاہیے۔ کہ بہت سارے معلق مقامات میں انکی دیکھری نے میری رہنمائی کی۔ الغرض ہم
نوشتہ باندہ سیدہ بر سفید نویسنده رانیست فردا امید
سبحان رب العزۃ عما یصفون۔ و سلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین ۵۔

+ یعنی قصیدہ طور دی تحصیل مردان۔ ضلع پشاور ۱۲۔ مترجم عنی عنہ

(رناظرون کرام سے حسن خاتمہ کا طالب)

احقر فیض احمد۔ و وقفہ المداثر و دفعہ

دہم رجب المرجب ۱۳۸۷ھ بمقام

دوشنبہ مقام اورنگ آباد دکن

سید

صیہ! پڑھیے!! اس کو ضرور پڑھیے!!

نگاہ ہدایت کے لیے ایک نئی سیل یعنی مجموعہ خطب السقاۃ لعطشان الھدایۃ
 ربانی فاضل الاثنانی مولانا مولوی الحاج الحافظ محمد عبدالحی لکھنوی رحمہ کے خطبات عربیہ کا
 درمطلب فیض سلیس - اردو ترجمہ جس کو مولانا مولوی حافظ فیض احمد صاحب دورنگ آبادی
 ترجمہ کیا جو علاوہ عام فہم ہونے کے جتنا خطیبوں اور واعظوں کے کار آمد ہوگا - اس سے
 بچے جوان اور بوڑھوں تک یکساں مفید ثابت ہوگا - اور طلباء کو بہت سے دینی مفاد اور
 قی محاسن کا سبق اس سے حاصل ہوگا - دغظ سکھانے والی کتابیں جو ہمارے ملک میں
 کم ہیں ان میں اسکا شمول حق بجانب ہوگا - فاضل مترجم نے اس شان سے ترجمہ کیا ہے
 کہ سبھی ہوں ہی عبارت سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہر کسی کتاب کا ترجمہ کیسا ہوگا جدید تالیف ہے
 اس کے اکثر مقامات پر حسب مناسب دیگر اسلامی رسائل جیسے انجم لکھنؤ والرشاد سہارنپور
 سے بھی اقتباسات آئیں درج کے گئے ہیں موقع موقع فارسی اور اردو اشعار کا بھی اچھا
 اضافہ کیا گیا ہے - غرض کہ عام فہم و سبب بنانے کے لیے پوری کوشش کی گئی ہے جس کا
 بیان سے زیادہ پڑھنے میں آسکتا ہے جو نہایت آب و تاب سے اسکا پلا حصہ حرم سے
 ہی الاخر تک دو سرا حصہ رجب المرجب سے ذی الحجہ تک پہنچنے کا کل ۱۲ ماہ کے خطبوں کا ترجمہ
 ہے نازک زمانہ میں جبکہ کاغذ کی گرانی اتنا درجہ کو پہنچ گئی ہے ہم نے محض قوی اصلاح
 روی کے خاطر مصارف کثیر برداشت کر کے کم مقدار میں اسکی جلدیں طبع کرانی میں جو باقیوں ہوتے
 تے پوری میں اس لیے ذرا مطلب کیجئے درنہ طبع نافی کا انتظار کرنا پڑے گا - یاد چو ان تمام حرمین
 کاغذ کلیر قیمت دو روپیہ (ایضا کاغذ دینی سواروپہ - دینی محلہ پیر - تعداد صفحات ہر حصہ کامل
 تقریباً ۲۵۸ تا ۲۶۵ پینچ خوشنما و مطلا - تحفۃ الموحدين اردو از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
 ۲۰۲۰ مجموعہ خطب بنویہ مترجم منظوم غیر - مجموعہ خطب رشیدیہ مترجم منظوم غیر -
 خطب ابن نباتہ مترجم منظوم غیر - مجموعہ خطب قدسی مترجم منظوم اردو وغیرہ -
 خطب خانان عزیزترجم منظوم - مجموعہ خطب حرمین شریفین مترجم منظوم -
 المونی والقبور از مولانا مولوی اصغر علی صاحب پروفیسر اسلامیہ کالج لاہور قیمت ۲۰۰۰

شہار

یہ کتب مفیدہ جدید البیع قابل دید و دلالت شہید خاص و عام ہوں
 اسلام میں اخوان ملت کا فرض ہے کہ ان کتابوں کو منور پڑھیں
 کہ جنگی قیمت بھی افادہ عام کے لحاظ سے نہایت معمولی اور اسے
 کسی گنتی ہے کہ مصارف طبع سہل ہو جائیں کوئی دیکھنا کہ مقصد شہین ہے فتوہ ہادشہ -
 ان ملت عام طور پر شہرین معلومات دینی و معلومات مذہبی سے بہرہ وافر حاصل کریں خود
 بہرہ مستفیض ہوں اور احباب و اخوان کو فائدہ پہنچائیں بلکہ ذی ثروت اصحاب زیادہ تعداد
 طلب دارم عوام عربا میں تقسیم کر کے ذخیرہ آخرت حاصل کریں اس سلسلہ کتب دینی
 رائج الا عقائد مسلمانوں کے سکینوں میں عشق و محبت کی شہ روح افزا کی بہار میں لڑے
 کر آتی ہیں دل کو محبت الہی و محبت رسالت پناہی سے دغظاً ایک گہرا تعلق پیدا
 ہے عاشقان دین متین دروایان شہر میں کے لئے عجیب فرح و سرور کا

سامان ہے فیضانِ انہی کا وہ عالم قلب پر وارد ہوتا ہے کہ بیباختہ زبان سے حمد و
نعت کے ترانے بچکنے لگتے ہیں جذبات کی ندائیں آنے لگتی ہیں عذوقِ این سے مشتاق
بندانہ چشتی۔ حفظِ قلب ملاحظہ کتب پر منحصر ہے ان جو اہر ایدار دولائی شاہوار سے مطالعہ
فرماتے ہی آپ کہہ کر ٹھٹھکے کرے

جمادی چند دادم جان خریدم محمد العبدِ عیب اولہ ان حشر یدم
ہے بھینی سہاٹی صبح ہے ٹھنڈک جگر کی ہے کلیانِ کلینِ دلون کی ہوا یہ کہ ہر کی ہے
قیمت تین آنے (۳۳)

مجموعہ حج بیت اللہ

مشتمل ۲ رسائل مساجد کی مساجد مدنی بجال مدینہ۔ بیت اللہ شریف لینے
کے منظر و مدینہ منورہ کی منظوم تصویر دیکھ کر نظم زیارات حریم الشریفین کا خاکہ آتا
گیا ہے قابل دید والا بین شہید حضرت مصنف علامہ دامتِ غلام العالی نے لباسِ نظم پہنا کر
میں کمال کیا ہے جسکے دیکھنے سے آنکھوں کو نور اور دلون کو سرور حاصل ہوتا ہے قیمت ۲
ارشاد احمد حسین بنابر علیہ السلام کے اقوال زرین اور ارشاداتِ شہدہ منظوم از مولانا
مولوی عاشق حسین صاحب سیاب قیمت ۲۔

مجموعہ مہیاتِ عوشیہ

مشافانِ جمالِ عوشیہ و عاشقانِ کمالِ عوشیہ متوسلان بارگاہِ عالیجاہ قادریہ کے لیے
خصوصاً اور عام مومنین کے لیے عموماً ہر یہ عجیب و غریب سبب حسین حضرت عوش
مآب قدس سرہ کے مداح جلیلہ و قضاہِ عظیمہ کے علاوہ اور مضامین و عنوانات پر نظمیں و
و عاشقانہ و داعیانہ درج ہیں چنانچہ عرفان کے چار پھول، مساجد و مہیاتِ عوشیہ
انتخابِ کلامِ صوفیانہ، دردِ شریف حضور پرور سیدنا عوث الاعظم قدس سرہ و اسناد
مضامین قابلِ استفادہ ہے قیمت با اینہم خوبی ۲۔

طرہ اہل ایمان

المعروف بہ گلدستہ فیضانِ انہیات و غزلیات، مہیات کا مجموعہ خطیبہ عارف
محمدی و مشاہدہ عرفانی جسکا ایک ایک جلد چشمِ مشافانین کو ہر اہلِ ہرگز تار ہے
اور سرستِ قلبی و دلی عطار تارِ قیامتِ ازلہ میں تر مہرِ اردو بہستانِ احمدین ارشاد
عبد العزیز صاحب محدث دہلوی قیمت ۲
بلنے کا پتہ (کے حاجی محمد علی الدین سوداگر و تاجر کتب نمبر ۳۹۹ متصل مسجد ابراہیم صاحب
(بھنگور) کتب (۳۹۹) موچی بازار لکھنؤ گاہ بنگالہ

محمد ﷺ وفضل علی رسولہ الکریم

ہمارا کتاب منظر الحاسن ترجمہ بستان الجن

ثانی این ندید چشم فلک
گر چشمش و مستحضر ہند عینک
بستان الجن کی قرینت میں اسبقدر کلمہ بتا کافی ہے کہ یہ کتاب عالیجناب فضائل
اعلیٰ زید العرفی علامہ سورہ المکان حضرت مولانا مولوی حاجی محمد زکوان امارہ برادرہ (استاد
ست پیشاد علی حضرت آصف جاہ نظام الملک میر محبوب علیخان بہادر مرحوم مشہور عالم
سہ دکن رحمۃ اللہ علیہ) کی تصنیف ہے حضرت مولانا محمد درج کے فضائل و کمالات سے ملک ہندوستان
و مسلمان واقف ہیں اس عجیب و غریب کتاب کی تالیف میں آپ نے اس قدر سعی و کوشش و تلاش
کی ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی اور سے ہو سکتا ہے ممکن معلوم ہوتا ہے اور یہ الہی مفید اور نادر
ہے کہ اس کتاب کا ہر ایک پڑھنے والے کو کھینچ کر بہن ہونا ضروریات سے ہے کیونکہ اس کتاب میں جن چیزوں
عجیب و غریب حالات و کیفیات کے علاوہ ان کے شر اور آسیب و عذاب ہے اور آسیب و عذاب کو دفع
کی جہت سے علین علی جن بہر حال اس کتاب کی تشریف میں پر شرح نہایت مناسب ہے سہ ثانی این
فلک - گرچہ شمس و قمر ہند عینک + چونکہ یہ کتاب علامہ و مومن نے زبان فارسی میں تالیف فرما
کر اتر پردہ میں اصحاب آئینے فرائض سے بنیاب ہوئے سے عاجز تھے اس لیے اکثر بزرگوار اور احباب
اس کتاب پر جناب کرامت انتساب مولانا مولوی قاضی محمد عبد اللہ حسین صاحب حلیہ حلیہ
مدنی نے فضائل و کمالات امتیاز اور سعی و کوشش کے ساتھ ترجمہ فرمایا اس کتاب کی نام منظر الحاسن
ہے کہ مسکین خادم المسلمین حاجی کریم محمد علی الدین ہوداگر تاجیکت عفر الدین نے بوقت تشریف
ہے چونکہ کتاب کا حجم سیکڑوں زیادہ اور کاغذ کی قیمت گران اور لکھائی کی چھائی کی اجرت بھی جادہ اعظم
بہت بڑھ گئی ہے اس لیے کہ اقتدار سے بچھڑا لے گئے اور اس میں نادر اور آج کے دن کی اشاعت
نامتھن کو قطع رسانی کی غرض سے اصل لائحہ پر قیمت قرار دی گئی - اس کتاب کے تقریباً ۴۰۰ صفحہ
کی تھی قیمت فی نسخہ بغیر جلد مہ خرچہ ڈاک مجلہ مدہ خرچہ ڈاک قرار دی گئی ہے لہذا
ہر اور بیرونیات سے بہت فرمائشیں آجکین ہیں پس حضرات شائقین کو لازم ہے کہ فرمائش روانہ
جیلہ کی فرمائشیں ورنہ طبع ثانی کا انتظار کرنا ہوگا - اس کتاب کے مطالب سے یہاں کچھ مضامین بطور
نمونہ جاتے ہیں تا تا قارئین پر اس نسخہ کتاب کی وقعت واضح ہو جائے -

چند مضامین کتاب منظر الحاسن

بق لفظ جن جنون کے وجود کا ثبوت ذکر جادہ کا بابل کے چہرہ طلسم
کلیون کا جگر جادو کے چہار قسم جادو کے مختلف طریقے فرقہ جن کی اصل کی تیغ سونڈ
کا اطاعت و اطاعت کرنا لفظ ابلیس اور شیطان کی تحقیق جنون کے اجسام و اشکال کا بیان
مکانات و قبیلہ جنون کے مکانات اور مقامات - جنون کا لکھنا پینا اور نکاح اور غسل
بیان رقم جن جن میں پیغمبر کا مبعوث ہونا